

تخالفی و معارف گرامریہ کا سلسلہ نمبر ۹

احکام القرآن

حصہ اول

وجہیں کی الایہ والاخلاص میں

مفتی

عرفانی اکبر

مطبوعہ اسلام آباد
۱۹۵۵ء مارچ

انتساب

ان تمام مخلص دوستوں کے نام جو
قرآن کریم کی اشاعت کیلئے حقیقی اور عملی
جوش رکھتے ہیں۔

عرفانی اکبر

اے بے خبریٰ مست قرآن مکر بہ بند
نہاں پیشتر کہ بانگ برآید فلاں نماز

عرض حال

الحمد للہ ثم الحمد للہ کہ احکام القرآن کا پہلا حصہ بھی شائع ہو گیا۔ کتاب اللہ
 دوسرے حصہ اور کتاب الاخلاق کو میں نے اسی میں ضم کر دیا ہے پہلا حصہ ۲۴
 روپے ختم کر دیا گیا اسلئے کہ بڑے حجم سے کتاب کی جلد بندی میں خوبی نہیں رہتی
 وہ بریں یہ سلسلہ تالیفات محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے چند مخلصین کی
 صلہ افتراء اور تعاون سے چل رہا ہے۔ یہ خود تواریخ لئے دعا کرتا ہی ہوں
 کہ دوسرے حصے بھی درخواست کرتا ہوں اس سلسلہ کی ابتداء میں مکرم شرف رضا
 بنی اہلیہ معذورہ کے ایصال ثواب کے لئے اس کے ترکہ میں سے اپنا سارا حصہ
 دے اپنے بچوں کی طرف سے جزا دیدیا تھا اس ایصال ثواب کے سلسلے
 میں اضافہ مکرم مولوی محمد اکرم علی صاحب احسن

اس وقت غیر متوقع طور پر سیٹھ مولوی محمد معین الدین صاحب خلع اکبر
 سیٹھ محمد حسین صاحب نے بھی بغیر میری کسی تحریک کے حصہ لیا ہے اور حیات اللہ
 نے نڈھال کے لئے کانڈ کی قیمت دی ہے وہ دوسرے طریقوں سے خود بھی اس
 کے کام میں ایک خاص حصہ لے رہے ہیں باقاعدہ ٹریکٹ - تقریریں شائع
 کے تقسیم کرتے ہیں۔ یہ سیٹھ عبداللہ بھائی کے نظام تبلیغ و اشاعت کے
 بد چند نوجوان تھے۔ ان میں سے ایک مولوی محمد اسماعیل وکیل مولوی محمد عبداللہ بنی رہیں۔ یہ
 مولوی عبداللہ بنی نے اپنی تمام محنت کے اصول پر کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ
 ان کی ساری کوششوں کو نفع دے۔ ان سب کے لئے قارئین کرام سے درخواست
 دعا کرتا ہوں۔ اور یہی خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد
 کے موافق اس تھاوار کے لئے اپنے قلب کو ان کے لئے جذبات شکر سے
 مالا مال کرنا دعا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آمین

۳ فہرست مضامین احکام القرآن

نمبر	مضمون	نمبر صفحہ	نمبر شمار	مضمون	نمبر شمار
۱۹	اسلام الاخلاق اسلامی نقطہ نگاہ سے - نیت	۲۲	۱	حرف اول	۱
۲۰	دوسری اساس - ایمان	۲۳	۲	میرا نقطہ نظر تالیفات میں	۲
۲۱	باب دوم احکام القرآن اور ان کا فلسفہ	۲۴	۳	انسان کیسا ہے	۳
۲۵	احکام قرآنی کی غایت	۲۴	۴	تخلیق انسانی کے مراتب سے	۴
۲۶	اعمال کی ایک اور تقسیم	۲۵	۵	باب اول	۵
۲۷	احکام کا فلسفہ	۲۶	۶	علم الاخلاق کی ارتقائی تاریخ	۶
۲۸	ترغیب و ترہیب	۲۷	۷	اخلاق کی اجمالی تاریخ	۷
۲۹	قانون تاجیل رحمت کا کرشمہ ہے	۲۸	۸	اخلاق کی حقیقی بنیاد خدا کی وحی پر ہے	۸
۳۰	قرآنی اصطلاح میں اعمال اور اعمال صالحہ	۲۹	۹	اسلامی علم الاخلاق کے امتیازات	۹
۳۱	اعمال صالحہ سے کیا مراد ہے	۳۰	۱۰	بیلا اور بنیادی امتیاز - دین الفطرہ	۱۰
۳۲	قانون توزین	۳۱	۱۱	ہر قوم میں نبی آئے	۱۱
۳۳	عمل اور فعل میں امتیاز	۳۲	۱۲	حقیقت کرشن اور شناس	۱۲
۳۴	زینت اعمال	۳۳	۱۳	قطرۃ العبد	۱۳
۳۵	باب سوم احکام القرآن متعلق باسما	۳۴	۱۴	احسن تقویم	۱۴
۳۶	زبان الغات البہیہ سے ہے	۳۵	۱۵	انسانی مخلوق کے دو اہم جوہر تقویم کی مزید مراد	۱۵
۳۷	قرآن کریم کے ایک کمال کا ذکر	۳۶	۱۶	دوسرا امتیاز اخلاقی تعلیم کی عمدہ گیری	۱۶
۳۸	ایک افسو کی نکتہ	۳۷	۱۷	موسوی اور عیسوی تعلیم پر نظر	۱۷
۳۹	زبان کی تقدیر	۳۸	۱۸	تیسرا امتیاز اخلاقی تعلیم کا طریقہ تعلیم کی یاد	۱۸
۴۰	فلاح کے بنیادی اصول	۳۹	۱۹	چوتھا امتیاز عملی متون سے	۱۹
۴۱	ایک غلطی کی اصلاح	۴۰	۲۰	پانچواں امتیاز اخلاقی تعلیم کا سبب پرورش نظر	۲۰
۴۲	میرا نقطہ نظر	۴۱	۲۱	چھٹا امتیاز عملی روضہ	۲۱
۴۳	ایمان کا حقیقت	۴۲	۲۲	ساتواں امتیاز انبیاء و انبیاء احکام الہی	۲۲

صفحہ نمبر	مضون	صفحہ نمبر	مضون
۷۵	توحید فی العبادت	۵۱	حکم قرآنی - ایمان لاؤ
۷۶	انبیاء و علیہم السلام کا مسلمہ عقیدہ	۵۲	ضلال کے معنی
۷۷	معین ضمنی احکام	۷۷	نبی کریم صلیم کا کمال
۷۷	شرک کی تعریف اور اقسام	۵۳	سناکھ منہر ایمان کے متعلق
۷۸	شرک فی اللذات و العبادت	۵۴	قرآن مجید اپنی تفسیر آپ کرتا ہے
۷۸	انذار کے معنی اور ایک نکتہ معرفت	۷۷	ایک عالمگیر مذہب کا اصل
۸۳	اصول فلاح	۵۵	قرآن کریم کا ایک کمال
۸۴	شرک فی العبادت کی نکتہ کے احکام	۵۶	ایک اور نکتہ
۷۷	یقضاء اللہ	۷۷	حضرت امام بخاری کا مقام
۸۵	روحانی ترقیات کا اصل	۵۸	ساتواں بنیادی جزو ایمان بالبقدر
۸۷	منہ شرک کے کچھ اور احکام اور اقسام شرک	۶۰	ایمان بآلہ و علی مردہ اور بے حقیقت ہے
۸۸	بین المذاہب صلح کا اصول	۶۱	ایمان کی صحیح کیفیت کب پیدا ہوتی ہے
۷۷	کلی شرک کی نفی	۷۷	ایمان بنسیر علی حساسی عقیدہ ہے
۸۹	لاکشرک یہ شیعہ کے حکم کا فلسفہ	۶۲	قرآن کریم علی قوتوں کو نشوونما دیتا ہے
۹۰	شرک کرنا لامقتدری ہے	۶۳	سناخ پر ضمنی بحث
۹۲	شیون کے عقیدہ سے منع فرمایا	۶۵	ایمان کا ایک اور مقام میں الخوف والرجا
۹۳	قرآن کریم کا کمال	۶۶	کفر بالایمان
۹۵	تشکیک کی تردید	۶۷	ایمان کا گھٹنا بڑھنا
۹۷	اس سلسلہ کے کچھ اور احکام	۷۷	حضرت امام بخاری کا سوال
۹۸	حضرت نبی کریم صلیم کی صداقت	۶۹	خلاصہ بیان
۷۷	شرک کی ایک اور قسم	۷۰	ایک حضرت
۱۰۱	ہوا سے کیا مراد ہے	۷۱	باب تمام احکام قرآنی متعلق یہ عقیدہ ایمانی
۱۰۲	رو شرک کے کچھ اور دلائل	۷۳	دشمن قرآنی بر ایمان کا ہر ہائی تصور
۱۰۳	رو شرک کی ایک دلیل	۷۷	بطریق نکتہ متعلق یہ روایت

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر
۱۴۲	منافقین کے لئے طریق تبلیغ	۱۱۱	۱۰۴	کچھ اور احکام
"	آپ کا کام صرف ابلاغ ہے	۱۱۲	۱۰۵	ایک اور دلیل رد شرک میں
۱۴۶	دعوت و تبلیغ کی وسعت	۱۱۳	۱۰۷	امڈ کی مقدار ایمان ایمان کا معیار
"	دعوت الہی کو عمل قبول کرنا اور ایک فیصلہ کا معیار	۱۱۴	۱۱۵	(۲) ایمان بارسل کے متعلق احکام
۱۴۸	دعوت رسول کا علی جو اپنے زندگی بخش ہے	۱۱۵	۱۱۷	ایمان بارسل کے متعلق قرآنی خصوصیات
۱۴۹	مومن یا رسول کے فرائض	۱۱۶	"	سبلی خصوصیت ہر قوم میں تھی
"	نسیحہ سے کیا مراد ہے	۱۱۷	۱۲۰	دوسری " تمام انبیاء پر ایمان
۱۵۱	آپ کی اتباع محبوب الہی بتاتی ہے	۱۱۸	۱۲۱	تیسری " لافساق
۱۵۲	آنحضرت کی کامل اتباع کرو	۱۱۹	۱۲۳	چوتھی " بعض کو بعض پر فضیلت
۱۵۳	کسی شخص پر شرک کرنا جو شخصیت رسول کا ہے	۱۲۰	۱۲۴	پانچویں " عصمت انبیاء
۱۵۵	ردود شریف پڑھنا	۱۲۱	۱۲۸	چھٹی " سب انبیاء پر شریعت تھی
۱۵۷	ردود شریف کے الفاظ ادران کا ورد	۱۲۲	"	فتنۃ الحیاء والمات
۱۵۸	" پڑھنے کا طریق اور اسکے برکات	۱۲۳	۱۲۹	ساتویں خصوصیت - خاتم النبیین
۱۶۰	آداب الہنی	۱۲۴	"	اطاعت رسول کریم
۱۶۱	اطاعت رسول کے ثمرات	۱۲۵	۱۳۲	آنحضرت کے متعلق احکام و آداب
۱۶۲	ایک ضروری یاد دہانی	۱۲۶	۱۳۳	سبلی امتیازی خصوصیت - رحمۃ للعالمین
۱۶۳	ایمان بالکتاب کتاب اللہ پر ایمان	۱۲۷	۱۳۴	دوسری خصوصیت زندہ اور پاکیزہ شریعت
۱۶۴	کلام رب فیہما	۱۲۸	"	تیسری " اکمل تعلیم
"	دوسری خصوصیت تکمیل ہدایات	۱۲۹	۱۳۵	چوتھی " انسانی وحدۃ مساوی
"	قرآن کریم صحیفہ مطہر ہے	۱۳۰	"	پانچویں " تکمیل اخلاق
"	فیہما کتب قیمہ	۱۳۱	"	تبلیغ رسالت کے متعلق احکام
"	ہدایات	۱۳۲	"	تبلیغ کی تدریجی صورت
۱۶۵	قرآن کریم پر ایمان لانا کا کیا مطلب ہے	۱۳۳	۱۳۶	تبلیغ کے اصول
"	آداب القرآن	۱۳۴	۱۴۱	موسوی اور محمدی طریق دعوت کا امتیاز

نمبر	مضمون	نمبر	مضمون	نمبر
۱۸۵	لائو کی تسبیح و تحمید و تقدیس کا راز	۱۵۹	قرآن کریم سے استفادہ کرنیکا طریق	۱۳۵
۱۸۶	ملکوتی صفات کے حصول کا ذریعہ	۱۶۰	شور و غلّ گنار کا کام ہے	۱۳۶
۱۸۸	تسبیح و تحمید سے کیا مقصد ہے۔	۱۶۱	قرآن مجید کس طرح پڑھنا چاہئے	۱۳۷
۱۸۹	ایک اعتراض کا جواب	۱۶۲	ایمان یا ملال لکھتہ	۱۳۸
۱۹۰	کائنات کا ہر ذرہ تسبیح کرتا ہے	۱۶۳	آخری بات	۱۳۹
۱۹۱	کائنات کی ہر چیز تقدیر رکھتی ہے	۱۶۴	اعمال اللہ کے وہ احکام جو قریب الہی کا ذریعہ ہیں	۱۴۰
۱۹۲	پہاڑ و دریا کی تسبیح	۱۶۵	الحکم القرآن متعلق بہ تزکیہ نفس	۱۴۱
۱۹۳	ایک اجتماعی تفسیری نوٹ	۱۶۶	تقسیم اعمال لسانی	۱۴۲
۱۹۷	سبحان ربی الاعلیٰ کی علمی تاثرات	۱۶۷	سات کا عدد کامل ہے	۱۴۳
۱۹۹	صبح اکرم ربک العظیم	۱۶۸	مقام قرب کی حقیقت	۱۴۴
۲۰۰	عظمت اور علویت میں امتیاز	۱۶۹	قرآن کریم کی علمی برتری	۱۴۵
۲۰۳	کی سورتوں کی آیات	۱۷۰	قرب کی دوسری قسم	۱۴۶
۲۰۷	کامیابی کا ایک اصل	۱۷۱	تفسیری ششم	۱۴۷
۲۰۸	قرآن کریم کا ایک اسلوب بیان	۱۷۲	نزہۃ شیطان سے کیا مراد ہے	۱۴۸
۲۰۹	کچھ اور تشبیہی امور	۱۷۳	اخلاقی اصول کا ایک قانون	۱۴۹
۲۱۰	استغفار	۱۷۴	استغاذہ جہالت سے بچانا ہے	۱۵۰
۲۱۱	استغفار کا ارشاد	۱۷۵	استغاذہ ام الحسنات ہے۔	۱۵۱
۲۱۲	ایک ضروری یادداشت	۱۷۶	توضیح بیان	۱۵۲
۲۱۳	تکبیر اللہ اکبر کہنا	۱۷۷	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ایک دعا	۱۵۳
۲۱۴	تکبیر کی تکمیل	۱۷۸	حضرت نوح علیہ السلام کا کامل تعوذ	۱۵۴
۲۱۵	روح قربانی	۱۷۹	ہزات الشیاطین سے پناہ کی طلب	۱۵۵
۲۱۶	تکبیر کے متعلق کچھ اور	۱۸۰	تسبیح و تحمید	۱۵۶
۲۱۷	تہارۃ تکبیر کا کامل مظاہرہ ہے	۱۸۱	تسبیح و تحمید کی حقیقت	۱۵۷
۲۱۹	ایک نکتہ معرفت	۱۸۲	سبحان اللہ کہنا دنیا کے نکل کو چاہتا ہے	۱۵۸

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۲۵۰	ذکر فی تذکرہ	۲۲۲	حج میں تحبیر کا عمل
۲۵۳	ذکر کی اہمیت	۲۰۸	صفاء الہیہ جو بحیرہ میں مد نظر میں
۲۵۹	ذکر الہی کے ثمرات	۲۲۳	احکام حج کے سلسلہ میں اخلاقی سبق
۲۶۴	ذکر اللہ سے غفلت کے نتائج	۲۲۳	صفت متکبر کی تجلی
۲۶۸	شکر	۲۲۴	رزاقی اور فضائل کا منبع ایک ہی ہے
۲۶۹	ذکر اور شکر	۲۱۲	قرآن کریم کا یہ مثل فلسفہ
۲۶۹	شکر اور کفر	۲۲۵	اخلاقی قواعد
۲۷۰	عملی اظہار کی حقیقت	۲۲۸	قرآن کریم کے سمجھنے کا گر
۲۷۱	تجدید شہادت النعمۃ سے کیا مراد ہے	۲۲۹	ذکر
۲۷۱	ثمرات شکر	۲۲۹	ذکر و فکر
۲۷۳	سعی مشکور	۲۳۱	ایک نکتہ معرفت
۲۷۵	شکر کا ایک رنگ	۲۳۳	یاد رکھنے کی بات
۲۷۶	فتنہ	۲۳۴	ذکر سے کیا مراد ہے
۲۷۶	ایک یاد رکھنے کی بات	۲۳۵	ذکر و شکر
۲۷۹	اللہ تعالیٰ کے ایک شکریتہ کا نظم عمل	۲۳۱	ذکر حمت
۲۸۰	چوتھا باب	۲۳۷	ایک نکتہ معرفت
۲۸۰	اعمال اللہ جو حقوق انبیاء کے متعلق ہیں	۲۳۸	دوسرا اصل کا یہابی اختلاف فی الامت
۲۸۱	ایک تمہیدی اصل	۲۳۳	تیسرا " انعامات الہیہ کی یاد
۲۸۵	اعمال اللہ کی تقسیم	۲۴۱	ذکر اللہ کے طریق
۲۸۶	اعمال اللہ جو انبیاء کے متعلق ہیں	۲۴۳	ذکر الہی کے اوقات
۲۸۷	قرآن مجید میں مقام صدق	۲۴۴	مومن اور کمال
۲۸۷	اسلوب بیان کا ایک ضمنی نکتہ	۲۴۷	کاروبار میں ذکر اللہ کا طریق
۲۹۰	کذب باجھوٹ کیا ہے اور اس کے اقسام	۲۳۸	طریق ذکر
۲۹۱	سب بڑا جھوٹ افہام	۲۴۹	قرآن کریم خود ذکر ہے

نمبر شمار	مضمون	نمبر شمار	مضمون	نمبر شمار	
۳۲۳	ایمان کے عہد کے احکام	۲۵۴	۲۹۲	۲۲۰	دوسرا پڑا جوٹ نقاق ہے
۳۲۶	بد عہدی کا انجام	۲۵۵	۲۹۳	۲۲۱	علامات المنافقین
۳۲۸	فحش گوئی اور بکواس	۲۵۶	۲۹۶	۲۲۲	مناق کی آخری حالت اور انجام
"	فحش سے کیا مراد ہے	۲۵۷	۲۹۷	۲۲۳	منافقین کے بعض اور علامات
۳۲۹	زبانہ حاضرہ میں فحش کا ارتکاب	۲۵۸	۳۰۰	۲۲۴	قسم کے متعلق احکام
۳۲۹	قرآن کریم کا مکمل	۲۵۹	۳۰۱	۲۲۵	قرآن کریم اور قانون شہادت
"	فحش کی دوسری قسم	۲۶۰	۳۰۲	۲۲۶	کتمان شہادت کا نتیجہ
"	صحتی فلسفہ جذبات	۲۶۱	۳۰۳	۲۲۷	ادائے شہادت کا حکم
۳۳۱	امن عامہ کے قیام کا ایک ضروری اصل	۲۶۲	۳۰۵	۲۲۸	مزید تاکید و تفریح
۳۳۲	ایک جامع ہدایت گامی نہ دینے کے حلقے	۲۶۳	۳۰۶	۲۲۹	غیبت
	یا نجاواں باب	"	"	۲۳۰	احترام نفس
۳۳۳	احصائے آؤر قرآن کریم	۲۶۴	۳۱۰	۲۳۱	لمز اور ہنرمیں امتیاز
۳۳۵	احکام القرآن پیسلہ احسان	۲۶۵	۳۱۱	۲۳۲	بد نظمی
"	قرآن کریم کا اسلوب اصلاح	۲۶۶	۳۱۲	۲۳۳	تحس اور تحس کا مہنوم
۳۳۶	حصول حقیقت کا طریق	۲۶۷	۳۱۳	۲۳۴	خیبت کیا ہے
"	حفظ فروغ	۲۶۸	۳۱۴	۲۳۵	افترار اور بیتان
۳۳۷	عہد حاضرہ اور فحش	۲۶۹	۳۱۵	۲۳۶	افترار اور اس کے اقسام
۳۳۹	احسان سے کیا مراد ہے	۲۷۰	۳۱۷	۲۳۷	دوسری قسم بیتان
۳۴۰	حقن بصر	۲۷۱	۳۱۸	۲۳۸	خطیہ اور اس سے کیا مراد ہے
۳۴۵	بدعت	۲۷۲	۳۲۰	۲۳۹	رائفک
۳۴۶	عنیت کا حصہ حصین	۲۷۳	"	۲۴۰	بیتان کی سزا
"	لکاح اور اس کے تعلقات	۲۷۴	۳۲۱	۲۴۱	ایمان کے عہد و بد عہدی
۳۴۷	لکاح کی غرض کیا ہے	۲۷۵	"	۲۴۲	دفعائے عہد کی اہمیت
۳۴۹	ازدواجی زندگی میں آزادانہ فحش	۲۷۶	۳۲۲	۲۴۳	ایمان کے عہد کی وضاحت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حرفِ اول

الحمد لله ثم الحمد لله کہ اس نے محض اپنے فضل و جہم سے مجھے توفیق بخشی کہ میں کتاب الادب کا پہلا حصہ شائع کر سکا۔ مجھے اپنی کمزوریوں کا پورا شعور ہے مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی راہ میں کوئی روک نہیں ہو سکتی۔ اور حقیقت میں کوئی جس قدر اپنی کمزوری کا احساس کرتا اور اس کے دروازہ کو کھٹکتا ہے اسی قدر اس پر بابِ رحمت کھلتا جاتا ہے۔

ابتداء میں اخیال تھا کہ میں کتاب الادب والاخلاق کو ایک ہی جلد میں لکھ دوں۔ لیکن جب میں آداب و اخلاق کے امتیاز پر محو کر گیا تو مجھے یہی مناسب معلوم ہوا کہ کتاب الادب کو الگ لکھ دوں اس کے پہلے حصہ کو شائع کرنے کے بعد جب میں نے دوسرے حصہ کی طرف توجہ کی تو مجھے محسوس ہوا کہ آداب اخلاق اور احکام نینو نہیں ایک ربط ہے اور اگر ہر ایک پر جدا جدا کتابیں لکھی جاویں تو یہ کام بہت لمبا ہو گا اور ضخیم بھی۔ اس لئے میں نے مناسب سمجھا کہ احکام القرآن کے نام سے ہی ایک کتاب لکھی جاوے۔ اور اسی میں کتاب الاخلاق کو ضم کر دیا جاوے اور وہ اس طرح کہ احکام پر تفسیری نوٹوں میں اخلاقی تعلیمات کو واضح اور میراث کیا جاوے۔

ب
 لقرآن
 شبہ نہیں کہ اس طرح پر ایک آسانی ہو جائے گی۔ البتہ اخلاق
 صفہ کو الگ باب میں ابتداء بیان کر دیا جاوے۔

احکام القرآن کو محض ایک ہنرست اوامر و فواہی کے
 نظر تالیفات میں

طور پر بکھدینا تو کوئی بڑی بات نہیں اس قسم کی
 کتابیں مختلف ناموں سے اور مختلف رنگونیں بھی جا چکی ہیں
 دیر نظر جو امران تمام تالیفات میں ہے وہ ایک ہی ہے کہ قرآن
 نے جمال اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کا اظہار ہو۔

لے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت کا امتیازی مقام
 يعلمہم الكتاب والحكمة ویزکیہم
 اور حضور نے اپنی بعثت کے اعراض میں فرمایا کہ میں تکمیل خلافت
 مبعوث ہوا ہوں۔ اس لئے احکام القرآن کے بیان میں اس

کا اظہار ضروری ہے۔

اگرچہ دنیا کے ہر حصہ اور ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء
 و فرمایا اور وہ مختلف ناموں سے آئے اور اللہ تعالیٰ کے
 پیغمبر کے لئے مکران میں سے یہ خصوصیت حضرت خاتم النبیین
 ﷺ کے لئے مقدر تھی کہ وہ معلم الحکمۃ بھی ہوں۔
 یوالا نبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بھی اس کا اظہار
 و جب دعائے ابراہیمی کا ظہور سید الاولین والآخرین (صلی اللہ
 وسلم) کے وجود میں ہوا تو قرآن کریم نے آپ کے مقاصد و دعوت

و منصب نبوت میں اس چیز کو داخل کیا۔ اس لئے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ احکام القرآن کے بیان میں اس حقیقت اور فلسفہ کو بھی بیان کیا جاوے جو دوسرے انبیاء علیہم السلام کی دعوت و

حضرت سرور کائنات کے مقام کو ممتاز

مجھے اس اعتراف میں خوشی ہی نہیں بلکہ فخر ہے کہ میں قدیم و جدید فلسفہ و حکمت کے نور سچا آشنا ہوں۔ میں نے جو کچھ مطالعہ فطرت سے قرآن مجید کی روشنی میں سمجھا اسے بیان کرتا ہو رہا ہوں کہ میرے بیان میں کمزوری ہو میرے نقطہ نگاہ میں غلط ہو۔ وہ میری غلطی اور کمزوری ہوگی۔ میری ناقابلیت کی دلیل ہوگی۔ لیکن قرآن کریم کی بیان کردہ حکمت بہر حال ایک حق و صداقت ہی رہے گی۔

غرض میں نے ضروری سمجھا کہ اس مقصد کے پیش نظر جو قرآن کریم کے حسن و جمال اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کا اظہار ہے

احکام القرآن بکھول

اور اسی سلسلہ میں کتاب الاخلاق اور کتاب الادب کا دوسرا حصہ بھی آجائے گا۔ اس لئے کہ قرآن کریم کے احکام کا مقصد

۵
 انسان کی روحانی اور اخلاقی تربیت ہے

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کیا ہے؟ کیا
 مان کیا ہے؟ وہ پیکر جو مختلف قسم کے اعضاء اور جوارح رکھتا ہو
 رے سامنے ہے انسان ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ جس پیکر کو ہم
 الحیات دیکھتے ہیں اس کو انسان عرف عام میں کہتے ہیں لیکن
 یقیناً اس سے بہت بلند ہے یہ جو ہم دیکھتے ہیں یہ ایک مادی جسم
 بیولائی ہے۔ جس میں عمل تعمیر و تحلیل جاری رہتا ہے۔ اس کی قوتیں
 درجہ بانی صورت میں ایک وقت تک ترقی ہوتی ہیں پھر نزوال اور
 نفاط شروع ہوتا آخر وہ فنا ہو جاتا ہے۔

میں اس مسئلہ میں طبی نقطہ خیال سے بحث نہیں کروں گا
 اس مادی جسم میں کس قسم کے تغیرات ہوتے ہیں اور ایک عرصہ
 کے بعد ایک نیا جسم ہو جاتا ہے چونکہ تغیرات قدرتی ہوتے ہیں۔
 اس لئے ہم محسوس نہیں کرتے۔

لیکن یہ خیال کہ انسان اس مادی جسم کا نام ہے۔ صحیح نہیں
 انسان سے اسی قدر مراد ہوتی تو پھر اسے شرف انسانیت کیوں
 دیا جاتا اس کی تعلیم و تربیت کے لئے کائنات کو پیدا کرنے ہی کی کیا
 ضرورت تھی۔ یہ بڑا وسیع مضمون ہے۔ مٹنا۔ بچنا اس پر کچھ
 لکھا ہے۔

یہاں تک میں نے قرآن کریم کو سمجھا ہے۔ میں اسے بیان کرنے

کی کوشش کروں گا۔ میرے نزدیک انسان اسی مادی جسم کا نام نہیں مادی جسم کے لحاظ سے تو دنیا میں بڑے عظیم الجثہ جانور ہاتھی، گھوڑے و ہیل پھلی وغیرہ موجود ہیں۔ لیکن باوجود عظیم الجثہ ہونے کے وہ انسان نہیں۔

عرض انسان سے مراد دو قوتیں اور استعدادیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس خاکی پتلے میں رکھی ہیں۔ اور جو اس جسم مادی میں ایک خاص تقدیر (اندازہ اور مقصد تخلیق) اور ترتیب سے رکھی گئی ہیں مادی جسم ایک قالب ہے جس میں وہ قوتیں اور استعدادیں برکھی گئی ہیں۔ اس کی بیسیوں مثالیں دی جاسکتی ہیں۔ اور غور کرنے والا انسان باسانی کائنات میں ان اسرار کو ایک حد تک پڑھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان قوتوں اور استعدادوں کے پیش نظر ہی ساری کائنات کو اس کے لئے مسخر کر دیا۔ اور انسان نے ان قوتوں کے ذریعہ جو کام لیا ہے۔ وہ آج ہمارے سامنے ہے۔

میں نے ابھی کہا ہے کہ میں نے قرآن کریم سے جو کچھ سمجھا ہے آبیان کرتا ہوں میں اسکی طرف صرف اشارہ کروں گا۔ تفصیلی بحث کا یہ موقعہ نہیں۔

قرآن مجید نے تخلیق انسانی کے مراتب سے بظرفہ تخلیق انسانی کے مراتب سے علقہ۔ مضعہ وغیرہ بیان کرتے ہوئے آخری تخلیق کو فرمایا **ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ** اور اس کے متعلق فرمایا:

احکام القرآن
فتبارک الہی احسن المخالقین و

پہلے مراتب جسمانی سائنس کے اجزاء ہیں اور وہ انسانیت نہیں۔ انسانیت کی طرف اشارہ اس خلقِ آخر میں کیا گیا ہے۔ پھر اسی تخلیقِ انسانی کے متعلق اس کے مادی جسم کی ترکیب و تحلیل کو بیان کیا ہے۔ جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا ہے۔ فرماتا ہے دیکھو سورۃ دوم پارہ ۲۱ رکوع ۶ پہلی آیت۔

اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَکُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشِیْبَةً ۚ یَخْلُقْ مَا یَشَآءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِیْمُ الْقَدِیْرُ
ترجمہ :- اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تم کو ضعف کی حالت میں پیدا کیا پھر اس قوت میں پھر اس قوت کو ضعف سے تبدیل کر دیا اور بڑھایا آگیا (یعنی یہ ہے کہ) کہ جو وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ لیکن وہ پیدائش ایک علمی حیثیت اور ایک اندازہ کو لے ہوئے ہوتی ہے۔ اس لئے اللہ علیم قدیر نے اسے پیدا کیا ہے۔

قرآن مجید میں اس مضمون کو مختلف رنگوں میں وسعت کے ساتھ بیان کیا گیا مجھے یہ ضمنی ذکر اس لئے کرنا پڑا کہ احکام قرآنی کے ذیل میں جو ہیں اخلاقی بحث کروں گا اور جسے کتاب الاخلاق میں الگ کرنا چاہتا تھا۔ اس کے سمجھنے میں آسانی ہو کہ ان قوتوں اور استعدادوں کی تبدیل ہی اخلاق کا صحیح مفہوم ہے۔ اور احکام قرآنی کی حکمت بیان کرتے وقت میں ان پر بھی تشریحی نو

احکام القرآن
لکھنے کی سعی کروں گا۔ وبالله التوفیق

اس طرح یہ کتاب احکام القرآن دراصل کتاب الاخلاق والاداب کی بھی جامع ہے اور میں احکام القرآن کے بیان پہلے مناسب سمجھتا ہوں کہ علم الاخلاق کے متعلق ایک اجمالی بیان بھی لکھ دوں اس سے اخلاقی کیفیات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔

اس سلسلہ میں یہ بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ تالیفات نہ تو کسی تجارتی مقصد کے پیش نظر اور نہ کسی مستقل سرمایہ کی بنیاد پر جاری کیا گیا۔ اور زندگی کا کوئی اعتبار اور بھروسہ نہیں۔ اس لئے بہت ممکن ہے کہ احکام القرآن بہت بڑی مبسوط تالیف ہو جائے اور اسے مختلف حصوں میں شائع کرنا پڑے۔ اگر اشاعت میں تعویق ہو جاوے تو قارئین کرام صبر اور حوصلہ سے کام لیں ہاں جس قدر وہ اس سلسلہ کی اشاعت میں دلچسپی لیں گے اسی قدر سہولت اسکی تکمیل کے لئے بظاہر اسباب پیدا ہو سکتی ہے۔

جو بزرگ پہلے سے اس سلسلہ کے معین و مددگار ہیں میں اللہ کے حضور ان کے لئے ہر قسم کی برکات و ترقیات کے لئے دعا کرتا ہوں اور قارئین کرام سے بھی یہی درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی دعاؤں میں ان نامور ائمہ دین کے لئے دعا کریں۔

خدایا صد کرم کن برکے کو ناصر دین است و بلا او بگردان گر گئے آفت شود پیدا

آخر میں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی تمام کمزوریوں اور
جہالتوں کو پیش کرتے ہوئے اسی کے باب رحمت کو کھٹکاتا
ہوں کہ مجھے صحیح علم و فہم عطا فرما دے۔ اور میرے سینہ کو کھول دے
میرے بیان میں قوت و تاثیر پیدا کر دے اور توفیق بخشے کہ
اس کام میں میرے قلب کے کسی گوشہ میں بھی اسکی رضا کے خلاف
کوئی خواہش نہ رہے میری نیت میں اخلاص اور صواب عطا
فرمائے اور اس کام کی تکمیل روزی کرے امین
اے میرے مولیٰ !

آغاز کردہ ام تو رسائی بہ انتہا

خاکسار :- عارفی الکیہ
۱۴ جنوری ۱۹۵۲ء

باب اول

علم الاخلاق کی ارتقائی تاریخ

علم الاخلاق کی ارتقائی تاریخ

علم الاخلاق کی ارتقائی تاریخ تفصیل سے بیان کرنے سے قاصر ہوں اس لئے کہ یہ بجائے خود ایک مستقل موضوع اور مستقل تالیف کا موضوع ہے۔ اس موضوع پر مختلف لوگوں نے مختلف ممالک میں مختلف نقطہ ہائے خیال کے مد نظر بڑی بڑی تالیفات شایع کی ہوئی ہیں میرے علم میں وہ نہیں۔ مگر میں قیاس کرتا ہوں کہ ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں اس لئے کہ ہر قوم اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہتی ہے اور اس کی تعلیم کی خاطر درسی سمجھتی ہے۔

میں جو کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ قرآن کریم کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور اس کے ضمن میں اخلاق اسکی انتظام اس کے علمی اور عملی موثرات اور ثمرات بہت سی چیزیں آئینگی اور میں یہ بھی بتانے کوشش کروں گا کہ مختلف اوقات میں جو فلسفہ اخلاق سمجھا گیا یا بیان کیا گیا قرآن کریم نے ان نظریوں اور خیالات میں کیا

امتیازی صورت اختیار کیا؟

اس مقصد کے لئے اجمالی رنگ میں اخلاقیات کی تاریخ پر ایک سرسری نظر کرنی ضروری ہوگی۔ اور میں یہاں سے اس کی ابتدا کرتا ہوں۔

۴
 جن لوگوں نے علم الاخلاق کی تاریخ پر تحقیقاتی غور کیا
 اخلاقیات کی اجمالی تاریخ اور کتابیں شائع کی ہیں انہوں نے بڑی جہان
 بین کی ہے دماغی دلچسپی کے لئے وہ ایک کہانی ہو سکتی ہے۔ مگر اخلاق
 کی تاریخ سے زیادہ تر عملی تاریخ دلچسپ ہوئی چاہئے بہر حال تاریخ
 بجائے خود ایک زمانہ تک مستور رہی اور بعد میں آنے والوں نے
 مختلف ذرائع سے اس کو اپنے نقطہ نظر سے جمع کرنا شروع کیا۔

میں اخلاقی تاریخ کی ابتدا اس وقت سے شروع کرتا ہوں۔
 جب اللہ تعالیٰ نے انسانی ہدایت کے لئے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث
 کرنا شروع کیا اسکی تاریخ کی ابتدا ہم نہیں بنا سکتے اور حقیقی اور صحیح معنوں میں
 اخلاقی معلم انبیاء علیہم السلام ہی تھے

قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانہ میں
 عائلی تمدن اور اس کے مناسب حال اخلاق کی تعلیم کا آغاز ہوتا
 ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے عہد رسالت میں اخلاقی
 بنیاد رکھی جاتی نظر آتی ہے اور حضرت نوحؑ نے اس بنیاد کو

توحید الہی پر رکھا

اور انسانی شرف کو اس کے ماننے والوں سے مختص کر دیا قوم
 میں جو ادب نیچ کا خیال تھا اور حضرت نوحؑ کے انکار میں یہ بھی بڑی
 ویسلی تھی کہ ان کے ماننے والوں کو ازلی کہتے تھے۔ مگر حضرت نوحؑ
 نے منکرین کے مطالبہ کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ

"اگر میں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اپنے پاس سے نکال دوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ سے مواخذہ ہو تو کون ہے جو میری مدد کرے گا۔"

حضرت نوحؑ نے یہ اخلاقی سبق دیا کہ دنیا کا مال و دولت یا حکومت یا اور کوئی امر محض غریب اور حقیر مخلوق کو جبکہ وہ اللہ کے مخلص فرمان بردار بھی ہوں نفرت کے لائق نہیں ٹھہراتا۔

انسانی مساوات اپنی جگہ پر ہے باعث امتیاز و شرف اللہ کے احکام کو قبول کرنا ہے۔ یہ اخلاقی سبق حضرت نوحؑ کے درس میں ملتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہو کہ

اخلاق کی بنیاد مذہب پر ہے۔
 اور اسکی ابتدائی تاریخ یہاں سے ہی شروع ہوتی ہے۔ ابتدا و ترقی کے بعد اخلاقیات کے مختلف نظریے قائم ہوتے گئے۔ اور فلاسفہ یونان نے اپنے وقت میں اس پر بڑی بحثیں کیں۔ سقراط نے اپنی تعلیم میں اس کو داخل کیا اور اسکی اخلاقی تعلیم کو بدقسمت یونان نے ایک جرم قرار دیکر اسے زہر کا پیالہ پینے کا حکم دیا۔

ارسطو نے اپنی شہر آفاق کتاب علم الاخلاق بھی آنے والے ادوار میں ان نظریوں میں مختلف قسم کی بحثیں ہوتی آئیں۔ اور بالآخر اخلاق کا حلق مذہب ہی سے وابستہ ہوا موسوی شریعت اور حضرت علیؑ علیہ السلام کی ہدایات میں

اخلاقی تعلیم کا بہت بڑا حصہ ہے۔ لیکن
اخلاق کی حقیقی بنیاد خدا کی وحی پر ہے
 اس وقت تک پیش کی گئیں وہ وقتی تھیں اور اس زمانے کے لحاظ
 سے اپنے اندر ایک کمال بھی رکھتی تھیں لیکن اس کی تکمیل حضرت
 سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے وابستہ تھی
 اس لئے آپ نے فرمایا

میں تکمیل اخلاق کیلئے مبعوث ہوا ہوں

عبد اسلامیہ میں جب مختلف علوم نے ترقی کی تو اخلاقی فلسفہ
 پر بھی بہت سی کتابیں لکھی گئیں۔ یونانی علوم اور فلسفہ پر تحقیقات
 نے والے اسلامی حکماء اپنے زمانہ میں اور آج بھی واجب الاحترام
 ہیں اور اس عہد کے علمائے کرام، مثلاً شافعی بن کوثر، مسیح سے مشغول رہیں، لکھا
 نام عزت سے لیتے ہیں جیسے ابن رشد، فارابی، بوعلی سینا وغیرہم
 مگر اسلام کا اصل حسن اور کمال اس علم میں ہے جسکو نعم الاخلاق
 کہتے ہیں اور متقدمین میں ایسے علماء بھی نمایاں ہوئے جنہوں نے
 اخلاقیات کی خوبیوں کو علوم عقلیہ کی روشنی میں بھی نمایاں کیا۔
 ان علماء اخلاقیات کا بھی ایک وسیع سلسلہ ہے اور ان میں
 بڑے بڑے حکماء اخلاق کے نام لئے جاسکتے ہیں جیسے امام غزالی
 شیخ اکبر ابن قیم، مولانا رومی، رحمہم اللہ اجمعین

اور اس تیرہ خاک ہند سے پیدا ہونے والے حضرت مجدد الف ثانی

اس اجمالی تاریخ کے بیان کے بعد میں،
 علم الاخلاق کے ان امتیازات کو بیان
 کرتا ہوں جو دوسرے مذاہب اخلاق کی تعلیمات میں نہیں پائے
 جاتے۔ ان امتیازات کے بیان سے میرا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ میں
 ان اخلاقی تعلیمات کی تحقیر کرتا ہوں خصوصاً ایسی حالت میں،
 جبکہ ان کی بنیاد مذہب پر اور خدا تعالیٰ کی وحی پر رکھی گئی ہو
 بلکہ میں ان امتیازات کے بیان سے اسلام کے اس نقطہ کمال

کا اظہار کرنا چاہتا ہوں

جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذریعہ ہوا۔

اور جو اس دعوے کا ثبوت ہے جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
 اپنی بعثت کے اعراض کے بیان میں فرمایا

کہ میں اخلاقی تکمیل کے لئے آیا ہوں۔

قرآن کریم کے ذریعہ اخلاقی تعلیم دی گئی ہے اسے اسکی بنیاد
 پہلا اور بنیادی آیتیں فطرۃ پر رکھی ہے ایسے اسلام کو دین الفطرۃ کہا ہے
 اور قرآن کریم نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کی
 وضاحت فرمائی ہے کہ انسان بے گوتہ اور پاک فطرۃ لیکر دنیا
 میں آتا ہے برخلاف اس کے بعض دوسرے مذاہب جو اپنی جگہ،
 اخلاقی تسلیم کے بھی مدعی ہیں۔ وہ اس صداقت کا انکار کرتے ہیں
 مثلاً میسائی یہ یقین رکھتے ہیں کہ انسان فطرۃ گنہگار پیدا

ہوتا ہے اور تنازع کے ماننے والے کہتے ہیں کہ گناہ انسان سے جدائی نہیں ہو سکتا اور دنیا کی ساری مخلوقات گویا انسانی گناہوں کی تخلیق ہے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام اس قسم کی تعلیم نہیں دے سکتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہو کر ایسی تعلیم کیوں دیتے جس سے انسانی شرف کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بھی ہتک ہو۔

میرا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جو لوگ آج تنازع کے قایل ہیں انہوں نے اپنے ابتدائی بزرگوں کی تعلیمات کو غلط سمجھا وہ موجودہ عقیدہ کے موافق تنازع کے قایل نہ تھے بلکہ وہ تو ایک علم و معرفت کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ ارتقا کے مسئلہ کو غلط سمجھ لیا گیا۔ اور اسے تنازع خیالیا گیا۔

چونکہ میں قرآن شریف کے صاف ارشاد کے ماتحت ہر قوم میں نبی آئے اس عقیدہ پر ایمان لاتا ہوں کہ ہر قوم میں اللہ تعالیٰ

نے ہادی بھیجے ہیں اور ہندوستان میں بھی آئے۔ اور حضرت کرشن کو میں ہندوستان کا ایک نبی یقین کرتا

حضرت کرشن اور تنازع ہوں اس لئے میں تسلیم نہیں کرتا کہ انہوں نے تنازع

کی تعلیم دی تھی بے شک حضرت کرشن نے رجن سے کہا کہ

میں اپنے پیچھے جنموں سے واقف ہوں

مگر اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ تنازع کے چکر میں سے گزرے وہ ایک

عارف باللہ اور خدا تعالیٰ کے مقرب انسان تھے انہوں نے تو اس

ارشاد میں اس صداقت ارتقا کا ذکر کہا ہے جن میں سے گذر انسان

خلق ہوتا ہے مجھے اس وقت مسئلہ پیدائش پر بحث نہیں کرنا کیلئے یہ بتانا ہے کہ غلط فہمی سے اس مسئلہ کی تعلیمات کو دوسرا رنگ دینا یا گناہ بنانا مقصدان بزرگوں کی عظمت کا بیان کرتا ہے۔

بہر حال مختلف مذاہب نے جب اس اہم کے عقائد کو اپنی تعلیمات فطرۃ اللہ میں داخل کیا تو یہی ہرے کہ اخلاقیات کی تعلیم خود نفس ہو جائے گی۔ اس لئے اسلام نے اخلاقی تعلیم کے بنیادی اصول کے طور پر یہ بتایا کہ

فطرۃ اللہ الہی فطریۃ اللہ علیہا

اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔

انسانی تخلیق فطرۃ اللہ پر ہوئی اور اللہ تعالیٰ قدوس ہے اس لئے ناممکن ہے کہ انسانی تخلیق فطرۃ اللہ کے خلاف ہو۔ اسی لئے دوسرے کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اعلیٰ درجہ کی اعتدالی صفات احسن تقویم کا مظہر بنایا ہے۔ اور اسے بہترین قوتیں اور استعدادیں عطا کر دیں ہیں۔ اور وہ قوتیں اور استعدادیں اس نوعیت کی ہیں کہ وہ فطرۃ اللہ کا مظہر ہو سکتا ہے۔

یہاں یہ مضمون بڑا نازک اور دقیق ہوا جاتا ہے ذوق سلیم اس کے بیان کرنے کے لئے بھی ایک تڑپ پاتا ہے اور دوسری طرف

طوالت کا خیال دامن گیر ہوتا ہے۔

تاہم میں مختصراً بیان کے بغیر آگے نہیں جاسکتا اور اللہ تعالیٰ کے
انسانی تخلیق کا بنیاد پر اللہ کا کلمہ کر اور اس کی تخلیق کو احسن تقویم کہہ کر
اشارہ کیا ہے کہ وہ عالم صغیر ہے اور ایسی قوتوں کا مالک ہے کہ اس کے
ذریعہ صفات الہیہ کی (باستثنائے بعض) جلوہ گری ہوتی ہے اور ہوتی
ہی چاہئے تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا (سورۃ جاثیہ پارہ ۲۵ رکوع ۲۴ آیت ۱)

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ
جَمِیْعًا مِّنْهُ ؕ اِنَّا فِیْ ذٰلِكَ لَآٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ
یَّتَفَكَّرُوْنَ ۝

اور آسمان اور زمین کی ساری کائنات کو تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے
اس میں مفکرین کے لئے آیات ہیں یہ کائنات کی تسخیر انسانی استعدادوں
کے صحیح استعمال اور اس کے ذریعہ اپنے آرام و آسائش کی اشیاء
کی تخلیق پر قادر کرتی ہیں اور اب دیکھ لو کہ ہر رنگ میں کائنات کی
تسخیر ہو رہی ہے جو

قرآن مجید کی صداقت کا زندہ نشان ہے

زمین اور اس کی کائنات - پانی ہوا - آگ - معدنیات - نباتات
آسمان اور اس کے اجرام شمس و قمران سب کے متعلق غور کرو کہ آج
قرآن مجید کی صداقت کا کس طرح اظہار کر رہے ہیں۔ جس نے ان چیزوں
کا نام لیکر قانون تسخیر کا سبق دیا تھا۔

پانی یوں تو مایہ حیات ہے ہی انسان نے اسی پانی سے بجلی پیدا کر لی۔ اسی طرح ہوا پر اس کی حکومت ہے آگ اور پانی جو ایک دوسرے کے بظاہر دشمن ہیں انسان نے انہیں ایک اتحاد پیدا کر کے بھاپ پیدا کی جسکے ذریعہ ہزاروں آسائیاں اپنی آسائش کے لئے پیدا کیں۔ سورج کی روشنی اور شعاعوں سے جو حیرت انگیز کام انسان نے رہا ہے وہ جہاں اس کے مقام انسانیت کا مظہر ہے قرآن کریم کی صداقت کا اعلان ہے۔

انسانی کمالات اور ایجادات نے تو یہ ثابت کر دیا کہ وہ مادیات میں قوت نطق بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تار برقی۔ گرمیوفون۔ ریڈیو۔ یہ سب اسی کرامت کا ظہور ہے۔ یہ مضمون بھی بجائے خود مستقل ہے۔ میں نے اشارہ کیا ہے اللہ جسے توفیق دے وہ اس پر قرآن کریم کی صداقت کے لئے بحث کرے۔

انسانی تخلیق کے دو اوپریلو
احسن تقویم کی مزید مہارت

پھر قرآن کریم نے دوسرے مقام سورۃ الانطار پارہ ۳
میں فرمایا الَّذِي خَلَقَكَ فَسُوِّكَ فَعَدَلَكَ
فِي آيَاتِ صُورَةٍ مَّا مَشَاءُ وَكَبَّلَكَ

۱۔ اسی رب نے تجھے کو پیدا کیا پھر تیری استعدادوں کو تعدیل کیا پھر دوسری مخلوق کے مقابلہ میں تجھے مناسب قوتیں دین پھر اپنی پسندیدہ صورت تجھے عطا کی یہاں انسان کی تخلیق اور اسکی تکمیل کو ہر نقص سے مبرا کیا اور اسکی قوتوں میں تعدیل کی اور اللہ تعالیٰ نے اسکو پسندیدہ صورت بخشی

چوپایوں کا ذکر قرآن کریم میں اس مقابلہ میں آیا ہے وہاں پر ایک فلسفہ غنی ہے اس لئے میں صرف اتنا ہی اشارہ کروں گا کہ اللہ نے فرمایا۔ سورۃ ملک پارہ ۲۹ آیت ۲۷

أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ
أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

یعنی کیا وہ جو اپنے منہ کے نیچے اونڈنا چلے وہ ہدایت پر ہے جو سید با صراط مستقیم پر چلتا ہے
اس میں انسانی تخلیق کے کمال کو واضح کیا ہے اور میری تمام تالیفات میں اس پر بحث ہے۔

عزمن قرآن مجید نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ انسان پاک فطرت سے کرتا ہے۔ اور اس کی فطرت میں گناہ نہیں یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان پیدائشی گناہ لے کر آتا ہے غلط کار ہیں ایسا ہی وہ لوگ بھی جو اس کے وجود میں گناہ کو بطور تناسخ قائم رکھتے ہیں حقیقت یہ دور ہیں اور اس طرح پر قرآن مجید نے اخلاقی تعلیم میں۔ یہ عظیم الشان امتیاز بیان کیا کہ انسان سلیم الفطرت اور احسن تقویم میں پیدا ہوا ہے اور اخلاقی پاکیزگی حاصل کرنے کے لئے اس کے اندر استعدادیں اور قوتیں موجود ہیں۔ اس عقیدہ سے انسان کے اندر اپنی اصلاح اور حصول اخلاق کے لئے ہرگز امید پیدا ہوتی ہے۔

اسلام کی اخلاقی تعلیم کا دوسرا امتیاز

دوسرا امتیاز اخلاقی تعلیم کی ہمہ گیری یہ ہے کہ وہ مختلف مذاہب اور اخلاقی

معاین کی تعلیمات کے مقابلہ میں تمام اخلاقیات اور اس کے جزئیات کو لئے ہوئے ہے۔ اور انسانی زندگی کے ہر مرحلہ کے لئے ہدایات رکھتی ہے دوسرے مذاہب کی اخلاقی تعلیمات میں یہ کہاں اور خوبی نہیں ہے کہ وہ ہمہ گیر ہوں اور انسانی زندگی کے مختلف مراحل اور اسکی جزئیات کے متعلق بھی ہدایات اپنے اندر رکھتی ہوں۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انسانی نسل کے لئے تھی اور آپ کی نبوت کا دامن کہیں ختم نہیں ہوتا وہ زمان اور مکان کی قید سے وابستہ نہیں۔ اس لئے اضروری تھا کہ آپ کی تعلیم اپنی تفصیل میں وسعت اور ہمہ گیری کو لئے ہوئے ہے۔ کوئی گوشہ ایسا نہیں جو نظر انداز ہو گیا ہو میں یہاں صرف اخلاقیات سے بحث کر رہا ہوں۔ اس لئے ہر اخلاقی امر کے متعلق جب ہم دیکھتے ہیں اور جیسا کہ میں بحولہ تعالیٰ دکھایا گا کہ چھوٹی سی چھوٹی بڑی بھی ایسی نہیں رہی کہ اس کو مبراہن نہ کیا گیا ہو۔

میسوی تعلیم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اسکی ساری

میسوی اور عیسوی تعلیم پر نظر فرمائیے: اخلاقی تعلیم میں صرف چھ احکام ملیں گے جو

اس احکام کے ضمن میں ہیں۔ جو بطور ام الاحکام کے کہنے چاہیں۔

(۱) تو اپنے ماں باپ کو عزت دے (۲) تو خون مت کر (۳) تو

زنا مت کر (۴) تو چوری مت کر (۵) تو اپنے پڑوسی پر جھوٹی،

گواہی مت دے (۶) تو اپنے پڑوسی کی جو رو اور اس کے غلام

اور اس کی لونڈی اور اس کے بیل اور اس کے گدھے اور

کسی چیز پر جو تیرے پڑوسی کی ہے لایع مت کر (خارج ۲ ب ۲۰)

انہیں امور کے متعلق دوسرے مقامات پر کسی قدر تصریح

آئی ہے اور بعض مزید باتیں بھی بیان کی ہیں۔ مگر انہیں ہمہ گیری

نہیں پائی جاتی۔ احکام ایک الگ چیزیں علی نظام میں کہا بشک

وسعت ہے وہ دیکھنے کی چیز ہے۔ مثلاً قصاص کے معاملہ میں موسوی

تعلیم نے اس پر زور دیا کہ دانت کے بدلہ دانت اور عیسوی تعلیم کہ

ایک گال پر طمانچہ کھا کر دوسری پھیر دو مگر اپنی جگہ اس وقت ضروری

ہوں نیکر دامنی رنگ میں ہمہ گیر نہیں۔ اس لئے کہ عفو اور قصاص

نے سب سے پہلے رشتہ رنج کو یہ نظر نہیں رکھا گیا۔

مگر قرآن کریم اس خصوص میں ہدایت کرتا ہے۔ تو وہ انتقام

قصاص اور عفو کے نتائج کو پیش نظر رکھ کر تعلیم دیتا ہے۔ ان امور

پر تفصیلی بحث احکام القرآن کے ذیل میں آئے گی یہاں مجھے صرف

اس کی طرف اشارہ ہی کرنا ہے کہ اسلام کی اخلاقی تعلیم کسی خاص

وقت یا ملک یا قوم کے لئے نہیں بلکہ نسل انسانی اور تمام ملکوں اور

ہر زمانہ کے لئے اپنے اندر اخلاقی تربیت کا سامان رکھتی ہے۔

دنیا کے معلمین اخلاق کی زندگی اور طریق تعلیم

پر انکرم نظر کریں تو صاف معلوم ہوگا کہ حضور

علیہ السلام نے جو اخلاقی تعلیم کے لئے

تیسرے امتیاز اخلاقی تعلیم
کا طریق تعلیم ہے

طریق اختیار کیا وہ اپنی جگہ بے نظیر ہے اور حقیقت میں یہ آپ ہی کیلئے مخصوص تھا کیوں کہ آپ کی بعثت کے مقاصد میں نہ صرف تعلیم الکتاب والحدیث ہی تھا بلکہ آپ بہ حیثیت مرنی اور تکمیل اخلاق کے لئے مبعوث ہوئے تھے اس لئے آپ کی زندگی انسانی زندگی کے ہر شعبہ اور مرحلہ کے لئے

ایک عملی ہدایت نامہ اور اسوہ حسنہ ہے

یوں تو تمام انبیاء علیہم السلام کی زندگی ایک حضرت جو تھا امتیاز کی جیہت تھی ہے لیکن ان کی تعلیم اور عملی زندگی میں یہ قوت اور تاثیر لازمی نہ تھی کہ دوسروں کا بھی تزکیہ نفس کر سکیں حضرت مسیح ماری علیہ السلام کے حواریوں نے آپ کے ابتداء کے وقت جو نمونہ دکھایا وہ اطاعت کامل اور فرمانبرداری کے خلاف تھا۔ اور انہیں سے ایک نے گرفتار کر دیا۔ دوسرے نے انکار کیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے نہایت گستاخانہ جواب دیا اذھب انت و ربک تو اور تیرا رب جا کر لڑے ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ مگر محمد رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کے اندر

ایک انجیری انقلاب تزکیہ نفس کا کر دیا آپ کی عملی زندگی کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ اس کا کوئی گوشہ پردہ تھا میں نہ تھا آپ کی خلوت و جلوت کی عملی زندگی محفوظ تھی اور ایسی پاک کہ اس پر کسی کو حرف رکھنے کا موقع ہی نہیں بلکہ

اس پر تحدی کی گئی اور کسی کو جرات نہ ہوئی۔ اسی حقیقت نے اس میں ایک انقلاب آفرین تاثیر پیدا کر دی۔ اور اسلامی اخلاقی تعلیم کا یہ چوتھا امتیاز ہے۔

پانچواں امتیاز قرآن کریم کی اخلاقی تعلیم کا پانچواں امتیاز یہ ہے کہ وہ انسانی استعدادوں کی تمام شاخوں اور شعبوں کی شادابی کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ اس کے مبادیات اس کے مخالف جذبات کا انهداد اور پھر اس پر عمل کے ثمرات ان سب کو بیان کرتا ہے۔ میں یہ باتیں بطور ایک اصول موضوعہ کے پیش کر رہا ہوں جب تفصیلی بحث احکام القرآن میں آئے گی۔ تو میں قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اسکی تصریح بحولہ تعالیٰ کروں گا۔

چھٹا امتیاز اسلامی اخلاقی تعلیم کا چھٹا امتیاز بھی اپنی جگہ ایسا مکمل اور حکمائے اخلاق نے سارا کمال اسکو سمجھا ہے کہ اسکو فلسفہ اور علمی رنگ سے مرصع الفاظ میں پیش کیا جا دے وہ اس میں علمی روح کو مد نظر نہیں رکھتے۔ لیکن اسلام نے اخلاقی کمال محض علم میں نہیں بلکہ عمل میں قرار دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نہایت سادہ الفاظ میں مگر ایسے طریق پر کہ وہ دل نشین ہو۔ اخلاقی ہدایات کو پیش کرتا ہے اس کے مد نظر فلسفہ اور منطق نہیں بلکہ

عملی حقیقت اور روح اخلاق ہے

اس لئے وہ علمی اور منطقی مباحث میں نہیں الجھتا۔ گو اس کی عالمانہ حیثیت بجائے خود قائم ہے۔

ساتواں امتیاز اسلامی اخلاقی تعلیم کا یہ ہے کہ وہ کسی
 [ساتواں امتیاز] اجریہ معاوضہ کے نقطہ خیال پر مبنی نہیں۔ بلکہ وہ سہرا
 اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کے لئے ہے گو اس کے نتیجہ میں وہ اخلاقی
 ثمرات سے مستمتع ہو مگر اس کے مقصد میں صرف اتباع امر و نہی ہی داخل
 ہے تاکہ انسان بے غرض محبت مواساة اور دوسرے افعال خیر پر عمل
 کرے۔ اور وہ خالصہ شد ہوں۔ اعمال کا سرچشمہ محبت اور بغض ہوتا
 ہے محبت کے تحت جو عمل ہوتے ہیں ان کا رنگ اور ہے اور بغض کے ماتحت
 اور مگر اعمال انسانی ان جذبات کے ماتحت ہوتے ہیں۔ اس لئے حضور
 علیہ الصلوٰۃ والسلام نے قرآن کریم کے اس ارشاد

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (سورہ بقرہ آیت ۱۶۵ پارہ ۲ رکوع ۳)

(مومنین میں محبت کا کامل غلبہ اللہ ہی کے لئے ہوتا ہے اور تمام محبتیں رکے ذیل میں آتی ہیں)
 کی تعبیر فرمایا کہ محبت بھی اللہ کے لئے ہو اور بغض بھی اللہ کے لئے یعنی ان
 جذبات کے ظہور و بروز میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے احکام کی کامل
 فرمان برداری ہونی چاہئے۔

یہ تینہ سات امتیازی اصول بیان کئے ہیں۔ اور یہ امتیازی

نہیں میں نے صرف توجہ دلانے کے لئے اس قدر بیان کیا ہے۔

اب میں اس بحث کو ایک امر بیان کر کے
اساس اخلاق اسلامی نقطہ نگاہ سے ختم کر دینا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اسلامی

نقطہ نگاہ سے اساس اخلاق کیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں کوئی،
 لبنی بحث نہیں کروں گا۔ اگرچہ فلسفہ اخلاق و جذبات کے مختلف
 پہلوؤں اور شیعوں پر نظر کرتے ہوئے مختلف بحثیں کی جاسکتی ہیں
 مگر میں اسلامی نقطہ نگاہ سے

(۱) نیت کو اساس اخلاق قرار دیتا ہوں۔

مجھے اس کا خوف نہیں کہ کوئی میرا اس بحث سے اتفاق کرتا ہے یا
 اختلاف اس لئے کہ میں اپنے علم و فہم کی بنا پر کہہ رہا ہوں۔ قرآن مجید
 جو کچھ بیان فرماتا ہے وہ بظاہر نہایت مختصر ہوتا ہے۔ مگر اس اجمال میں
 تفصیل کا ایک دفتر ہوتا ہے۔ میں اس خصوص میں قرآن مجید کی
 ایک دو آیتیں پیش کروں گا اور پھر انکی تشریح میں حضور علیہ
 الصلوٰۃ والسلام کا ایک جامع ارشاد۔

میں نے کہا ہے کہ میں اساس اخلاق نیت کو قرار دیتا ہوں

قرآن مجید پر تدبر سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ

اعمال کی بنیاد قلب پر رکھتا ہے

چنانچہ فرماتا ہے سورۃ بقرہ پارہ ۲ کو ع ۲۶ آیتہ ۲۲۶

(۱) وَلَٰكِنْ يُّؤَخِّرُونَ ۖ اِذَا كُنْهُمْ يَمَّا كَسَبَتْ قُلُوبُهُمْ

لیکن تمہارے قلوب نے جو کچھ کیا ہے اس پر مواخذہ کرتا ہے۔

(۲۰) سورۃ الاحزاب پارہ ۲۱ آیت ۶

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَا وَلَكِنْ
مَتَّعْتُمْ قُلُوبَكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

اور تم پر اس بارے میں کوئی گناہ نہیں جو تم سے خطا ہو جاوے لیکن گناہ وہ ہے جو تمہارا

دل غمدا کرین اور اللہ غفور الرحیم ہے۔

ان آیات میں اعمال کی بنیاد نیت کو قرار دیا گیا ہے جس کا منبع دل ہے
اور حضرت نبی کریم علی اللہ علیہ وسلم نے اس اصل کو ایک جامع کلمہ کے ذریعہ
بیان فرمایا

انما الاعمال بالنیت

انسانی اعمال کی بنیاد نیت پر موقوف ہے۔ یعنی کس مقصد اور غرض کیلئے
کوئی کام کیا ہے۔ دنیا کے قوانین کی بنیاد آج اسی اصل پر ہے کہ وہ نیت
اور ارادے کو مقدم کرتے ہیں آج تو جدید فلسفہ اخلاق کے مصنف بھی اسی
اصل کو تسلیم کرنے پر مجبور رہیں۔

جس سے سید الاولین والآخرین حضرت نبی الامی (فداہ ابی

وامی) کا علمی کمال نمایاں ہے۔

اخلاقی تعلیم کے لئے اسلام دوسری بنیاد ایمان کو قرار
دے کر اس کے لئے کہ بغیر اس کے اساس اول بھی قائم نہیں

ہو سکتی۔ اعمال کے لئے جب بنیاد نیت اور قلبی کیفیت کو قرار دیا تو قلب
کی کیفیت وہ حسن و خوبی اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جبکہ ہم اللہ تعالیٰ پر

ایمان رکھتے ہوں اور اسکی ان صفات پر بھی ایمان ہو کہ وہ علیم بذات الصدور ہے۔ علیم وغیرہ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کی اس صفت علیم کے مختلف شعبوں کو بیان کیا ہے (الحجرات میں نے اسما الحیث میں بحث کی ہے) غرض نیت کی اصلاح کے لئے ایمان باللہ اور اسکی صفات پر ایمان لازمی ہے۔ اس حقیقت کے اظہار کے لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کے اندر ایک ٹکڑہ ہے جسکی اصلاح پر عملی اصلاح موقوف ہے اگر اس میں فساد پیدا ہو جاوے تو تمام انسانی حقیقت تباہ ہو جاتی ہے اور فرمایا کہ

وہ دل ہے

میں نے اخلاقی بنیاد پر صرف دو باتیں پیش کی ہیں اس کے ضمن اور ذیل میں اور بھی اساسی امور بیان ہو سکے ہیں۔ مگر میں ان کو نظر انداز کرتا ہوں کہ میرا مقصد فلسفہ اخلاق پر بحث کرنا نہیں بلکہ اس قدر جو کچھ کھانگیا ہے۔ وہ صرف اس لئے کہ احکام القرآن میں جب اخلاقی احکام آئیں تو اس کے سمجھنے میں آسانی ہو۔

البتہ اس قدر بیان ضروری ہے کہ اخلاق کوئی باہر سے آنے والی کیفیت نہیں۔ بلکہ جب طبعی خدا داد قوتیں اعتدالی حالت میں ظہور پذیر ہوتی ہیں تو وہی قوتیں اخلاق کہلاتی ہیں۔ طبعی حالت میں وہ اخلاق نہیں کہلا سکتی ہیں۔ یہ اخلاقی حالت (بشرطیکہ اسے اخلاق کہا جاوے) تو بعض حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے۔ کتا و خاوار ہو تا

بکری نرم مزاجی میں مشہور ہے۔ مگر کوئی بھی انکو مہذب یا بااخلاق نہیں کہے گا۔ اور انہیں طبعی قوتوں کی تعدیل قرآن کریم کے احکام کی تعمیل ہوتی ہے۔ اور اس طرح پر قرآن کریم کے نزول کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ اور اسی لئے وہ شفاء، حکمت، نور، برہان کہلاتا ہے قرآن کریم کے ان اور دوسرے اسماء کا فلسفہ میں نے اپنی کتاب

اسماء القرآن فی القرآن

میں بحمد اللہ بڑی شرح اور بسط سے بیان کیا ہے اسے پڑھ لینے کے بعد احکام القرآن اور آداب و اخلاق کی کیفیت اور حکمت کے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔

اے کہ خواندہ حکمت یونانیاں

حکمت ایما نیاں راہم بخوان!



باب دوم احکام القرآن اور ان کا فلسفہ

احکام القرآن اور ان فلسفہ

قرآن مجید کے احکام کو بیان کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کے احکام کے متعلق ایک اجمالی بیان تحریر کروں، جس سے احکام القرآن کی حقیقت کو سمجھنے میں آسانی ہو۔

قرآن کریم نے جو احکام دیے ہیں انکی موٹی تقسیم احکام قرآنی کی غایت یہ ہے کہ ان میں بعض احکام ایسے ہیں جو کسی فعل کے کرنے کے لئے حکم دیتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جنہیں بعض افعال کے کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی زبان میں یہ اوامر و نواہی کہلاتے ہیں جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مقصد نبوۃ میں اور آپ کے اعمال میں داخل فرمایا چنانچہ فرماتا ہے۔ دیکھو سورۃ اعراف پارہ ۹ رکوع ۱۹ آیت ۱۵

”مومن اس رسول کی اتباع کرتے ہیں جو اتنی ہے اور یہ وہ امتی نبی ہے جسکی نسبت تورۃ و انجیل میں بھی ہوئی (پیشگوئیاں) موجود پاتے ہیں۔ وہ انکو محروف باتوں کا حکم دیتا ہے اور منکر سے منع کرتا ہے اور ان کے لئے طہیات کو ملال کرتا ہے اور نصیحت چیزوں کو حرام ٹھہراتا ہے۔ اور ان کے بوجہوں کو اتارتا ہے اور ان طوفوں سے نجات دیتا ہے جنہیں گرفتار تھے۔ پس جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اسکی تعظیم کریں اور اسکی بددو کریں اور اس نذر کی اتباع کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی۔ وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔“

امہات الاحکام اس آیت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل نبوۃ

کا ایک صحیح نقشہ پیش کیا گیا اور احکام کی وہ دو قسمیں بیان لی گئی ہیں جو انتہائے الاحکام کہلاتی ہیں خود مومنین کے مقاصد زندگی میں بھی اسی کو داخل کیا ہے اور اسی پر عمل نے اس امت کو خیر الائمہ قرار دیا ہے۔

احکام کی اس تقسیم کو میں نے انتہائے الاحکام کہا ہے قرآن کریم اگرچہ یہ اصطلاح استعمال نہیں کرتا ہے مگر قرآن مجید کے متعدد مقامات (جو انکی تصریح کرتے ہیں) بتاتے ہیں کہ یہ انتہائے الاحکام ہیں خود اسی آیت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تشریح میں فرمایا کہ ہر اس امر کے کرنے کا حکم ہے جو طیب ہے۔ اور ہر اس امر کو حرام قرار دیا جو خبیث ہے اس طیب اور خبیث کے نقطہ کی وسعت نے ایک عالم گیر رنگ اختیار کر لیا ہے۔

عز من قرآن کریم احکام کی دو قسمیں بیان کرتا ہے ان کے ذیل اور ضمن میں احکام کا ایک سلسلہ دراز ہے جن پر عمل انسان کو کامل اور با خدا انسان بناتا ہے۔ مگر یہ یاد رکھنا چاہئے کہ ان اعمال میں جب تک حضرت بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی کامل اتباع نہ ہو وہ نتیجہ خیر نہیں ہو سکتے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ

اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہو جاؤ تو اس کا ایک ہی طریق ہے میری اتباع کرو
 [اعمال کی ایک اور تقسیم] قرآن کریم کے احکام کے تحت جو عمل کئے جاتے ہیں

یا کرنے ضروری ہیں اس کی بھی دوستیں ہیں جو احکام کی دونوں قسموں کے ذیل میں آجاتی ہیں اور وہ ہیں کسب خیر اور ترک شر نیکی کی تکمیل صرف اس بات سے نہیں ہوتی کہ انسان کسی بدی کے ارتکاب کو ترک کر دے اور اس سے اجتناب کرے بے شک یہ ایک خوبی تو ہوگی مگر اس کی تکمیل تیار ہوگی جبکہ اس بدی کے مقابلہ میں نیکی کا عملی ارتکاب بھی ہو۔ مثلاً ایک شخص چوری کرنے سے رکتا ہے تو یہ ایک نیکی ہوگی لیکن اس نیکی کا جلاتب ہوگا کہ اس کے بالمقابل اعمال دیانت اور نگہداشت حقوق پر عمل کرے۔

عام محاورہ میں اسکو ترک رزائل اور حصول فضائل کہتے ہیں

تفصیلی طور پر تو احکام کے ذیل میں اصول احکام کی

احکام کا فلسفہ حکمت میں بیان کرنے کی سجدۃ اللہ و بحولہ تعالیٰ سعی

کروں گا۔ یہاں اجمالی طور پر کچھ بیان کرتا ہوں۔

احکام قرآنی کی علت غائی تو یہ ہے کہ انسان اپنے حقیقی مقام شرف اور غایت مقصود کو حاصل کرے اور جس قدر مختلف استعدادیں اور قوتیں اس میں رکھی گئی ہیں ان کا صحیح استعمال ہو تاکہ ان سے صحیح نتائج اور ثمرات حاصل ہوں قرآن کریم نے اس کو فلاح کا نام دیا ہے۔ اور اس کی مختلف کیفیتوں کو مختلف رنگوں میں بیان کیا ہے۔

ترغیب و ترہیب اور علی تحریک کے لئے اللہ تعالیٰ نے ترغیب و ترہیب

کے اصل کو جو فطرت انسانی میں رکھا گیا ہے پیش کیا ہے انسان ہر مفید چیز کو لینا چاہتا ہے اور نقصان رساں سے بچنا چاہتا ہے اس فطرتِ اصل کے ماتحت قرآن کریم جو احکام دیتا ہے ان میں ادا کے ثمرات اور نتائج کو پیش کر کے قوتِ عمل کو بیدار اور تیز کرتا ہے اور لوہائی سے پرہیز کے لئے ان کے بد نتائج سے ڈراتا ہے۔ قرآن کریم کی اصطلاح میں یہ ثواب و عذاب بھی کہلاتے ہیں۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ قرآنی احکام پر عملی تحریک کے لئے جو قانونِ ترغیب و ترہیب ہے۔ اس کے موافق جو نتائج مترتب ہوتے ہیں انہیں ایک علیٰ تدریج ہوتا ہے جب تک وہ اپنے کمالِ لونہ پہنچ جاویں وہ

ثواب یا عذاب پیدا نہیں ہوتا

قرآن کریم کی اصطلاح میں یہ قانونِ تاجیل [فانون تاجیل رحمت کا ترجمہ ہے] کہلاتا ہے۔ ہر امر کے لئے ایک اجل مقرر ہے اور یہ قانونِ تاجیل اپنے اندر ایک کیفیتِ رحمت رکھتا ہے اشد قائل کی اس وسعتِ رحمت و حسنہ کا قرآن کریم اس طرح ذکر فرماتا ہے

سورة مومن آیت ۸

ربنا وسعت کل شیء رحمةً وعلماً

اے ہمارے رب تیری رحمت اور علم ہر شے پر وسیع ہے۔

یہیں قانونِ تاجیل بھی موجبِ رحمت ہے اور اعمالِ

کے لئے تاجیل اس طرح رحمت ہے کہ کوہ کی توفیق کے لئے موقعہ
میسر آجادے۔

میں اللہ تعالیٰ کے اس انعام کے اظہار کے لئے الفاظ نہیں
پاتا کہ کس طرح پر وہ اپنے فضل سے مجھے قرآن کریم کے حقایق کے افشاء
سے متنع فرماتا ہے اس مقام پر بھی ایک وسیع مضمون قرآن کریم کے
قانون تاجیل اور عمل اہمال پر ذہن میں آ رہا ہے قانون اہمال سے
مراد خطا کاروں کو مہلت دینے کا قانون ہے۔ اور وہ بھی سراسر رحمت
پر مبنی ہے اور انتہا تو یہ ہے کہ دوزخ بھی بالآخر رحمت الہی کا ایک
کرشمہ ہو جاتا ہے۔ اسی سلسلہ میں فلسفہ عذاب پر بحث کے مختلف،
زاویے بنائے جاتے ہیں مگر میں ان کو دوسرے وقت کے لئے چھوڑ کر
آگے چلتا ہوں۔

غرض قرآن کریم جو احکام دیتا ہے انہیں سراسر خیر ہے اور
ترعیب و ترہیب اسکی عملی قوت نہیں بیداری پیدا کرنے کے لئے ہے۔
قرآن مجید کے پر غور مطالعہ اور تدبر سے معلوم
قرآنی اصطلاح میں اعمال و اعمال الخ ہو تا ہے کہ وہ عمل اور عمل صالحہ کو دو
مختلف معنوں میں استعمال کرتا ہے۔

عام اعمال کے متعلق قرآن کریم ایک دوسرا لفظ کسب استعمال
کرتا ہے اور عمل کے لفظ کو کسی صفت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔
عمل سیئہ یا عمل صالحہ

کسب۔ اچھے اور برے دونوں افعال پر استعمال ہوتا ہے۔ اس میں عمومیت کا رنگ ہے۔ لیکن اکتساب کے معنوں میں ایک خصوصیت برائی کی پیدا ہو جاتی ہے اور برے اعمال پر بولا عیاں ہے خود قرآن کریم سورہ بقرہ کے آخری ذکر کو آیت ۲۸۶ میں فرماتا ہے۔
لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا اِكْلا وَشَعَهَا لَهَا مَا
كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا احْتَسَبَتْ ط

"اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اسکی طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری نہیں رکھتا اس لئے جو کچھ وہ پاتا ہے اسکی اپنی ہی کمائی ہے اور جس کے لئے زیر مواخذہ آتا ہے وہ بھی اسی کی کمائی ہے۔"

اس آیت میں اولاً اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ انسانی اعمال کے متعلق جو احکام دیے گئے ہیں انہیں ایک بھی ایسا نہیں جو انسانی قدرتِ عمل سے بڑھ کر ہو۔ پھر اعمال کے نتائج اور عواقب کے متعلق بتا دیا کہ اگر اچھے عمل کرتا ہے تو اس کا بہترین نتیجہ (ثواب) بھی اسی کے لئے ہے۔ بد اعمال (گناہوں) کا وبال اسی کے لئے ہے۔

یہاں کسب اور اکتساب کے الفاظ استعمال کر کے عموم و خصوص کی کیفیت کو پیدا کر دیا ہے اور عربی زبان کی خصوصیات نے ایک نہایت لطیف مضمون پیش کیا ہے۔

کسبت میں ان اعمال کو بھی داخل کر لیا ہے جو انسان دوسروں کی نفع رسانی کے لئے کرتا ہے اور اس حقیقت کو لکھا

سے نمایاں کیا اور جو اپنے لئے ہی کرتا ہے وہ دجال کی صورت اختیار کر لیتا ہے اس کو علیحہا سے واضح کیا۔

اعمال صالحہ کی حقیقت کو سمجھنے کے لئے اولاً اعمال صالحہ سے کیا مراد ہے بعض دوسرے امور کو زیر نظر رکھنا ہوگا۔ یوں تو اعمال صالحہ کی تعریف ہم کر سکتے ہیں جو اخلاط تفریط سے پاک ہوں اور ان میں کسی قسم کا فساد نہ ہو۔ مگر قرآن قانون تو زین کریم نے اعمال صالحہ کے فلسفہ کو ایک عظیم اشان فلسفہ اعمال پر مبنی کیا ہے۔ اور وہ کائنات میں قانون توازن ہے۔ اور اس حقیقت کو مختلف طریقوں سے قرآن کریم نے مبرہن کیا ہے۔ اور انبیاء و رسل کی بعثت کے ساتھ تنزیل میزان کو بھی شریک کیا ہے چنانچہ فرمایا

دیکھو سورہ شوریٰ آیت ۱۸ پارہ ۲۵

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالْمِيزَانَ
الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ط
اللہ وہ ہے جس نے کتاب کو اور میزان کو حق کے ساتھ اتارا۔

پھر سورۃ الحديد پارہ ۲۷ آیت ۲۵ میں اسی مضمون کو

اور وسعت دیکر فرمایا

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ
الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ط

اور یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو بینات دیکر بھیجا اور اس کے ساتھ کتاب

اور میزان کو بھی نازل کیا تاکہ لوگوں کو انصاف پر قائم کریں۔

پھر وزن کے متعلق فرمایا سورہ اعراف پارہ ۸ رکوع اول پارہ ۸
وَالْوِزْنَ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

اور آج کے دن وزن حق ہے پس جس کا وزن (اعمالِ خیر) وزنی بخاری ہو گیا تو وہی کامیاب ہونے والا ہے۔

اس طرح قرآن مجید نے مختلف پیرایوں میں وزن اور میزان کا ذکر فرمایا اور خصوصیت کے ساتھ اعمال کے ذکر میں اور جب انبیاء و رسل کی بعثت کے ساتھ تنزیل کتاب کا ذکر کرتا ہے۔ تو اس کے ساتھ بھی نزول میزان کو رکھتا ہے۔ ان تمام آیات اور امور کو یکجائی نظر سے غور کرنے پر یہ حقیقت نمایاں ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں

قانون تو زین کو دوسرے قوانین کی طرح

نمایاں فرمایا ہے

اور اس قانون تو زین کی اساس پر اعمالِ صالحہ کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے۔

سورۃ الرحمن پارہ ۲۴ رکوع اول آیت ۸ میں اس قانون تو زین کی حقیقت کو ایک اور رنگ میں بیان فرمایا ہے۔

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝

أَلَّا تَقْلَعُوا عَنْ الْمِيزَانِ ۚ وَأَقِيمُوا الْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَحْسِرُوا الْمِيزَانَ ۚ

اور آسان کو بلند کیا اور اجرام مساویہ کے قیام کے لئے قانون عدالت کا میزان بنا دیا۔ پس تم میزان میں سرکشی نہ کرو۔ اور وزن کو انصاف سے قائم کرو۔ اور میزان میں کمی نہ کرو۔ یعنی پورا تولو۔

ان تمام آیات میں میزان یا وزن کے ذکر سے مراد اعمال میں مقام عدل کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اور انبیاء و علیہم السلام کی رسالت کے ساتھ تنزیلی کتاب کے ساتھ تنزیلی میزان بھی اسی عمل تعدیل و قسط کی طرف توجہ دلاتی ہے۔

غرض کائنات کے قیام میں قانون توزین اور قانون تعدیل برابر کام کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اعمال صالحہ اس وقت تک اعمال صالحہ نہیں کہلا سکتے جب تک توزین و تعدیل کے قانون پر پورے نہ اتریں۔ اس لئے میزان کے ساتھ قسط کا لفظ اضافہ کر کے اس کی حقیقت کو مبرہن کیا۔ تراز و عدل کا نشان ہے۔ اس طرح پر قرآن کریم نے کائنات میں قانونی عدل کو پیش کر کے بتایا ہے کہ

یہی قانون اعمال میں بھی جاری ہے۔

جو عمل اس میزان میں پورا نہیں اترتا۔ وہ عمل صالح نہیں

ہو سکتا اس حقیقت کی وضاحت سورۃ بنی اسرائیل کی آیتہ ۲۵
 وَذَرْنُوا يَا لِقُطَّاسِ الْمُسْتَقِيمِ طَوَائِفَ خَيْرٍ
 وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

سے بخوبی ہو جاتی ہے اس امر تو زین کو اور اشرافِ انبیاء کے ضمن میں
 بیان کیا ہے۔ میں اس کی تفصیل احکام کے ذیل میں کروں گا۔
 یہاں صرف اس لئے اشارہ کیا ہے کہ اعمالِ صالحہ کے لئے،
 تو زین بالقسط لازمی ہے اور وہ ہے اس کے افراط و تفریط سے
 پاک ہونا۔

نعت کے لحاظ سے عمل صالح وہ ہوگا جو نہ صرف نیک ہو۔
 بلکہ مناسب حال بھی ہو۔

غرض اعمالِ صالحہ اپنے لغوی مفہوم اور قرآن مجید کے،
 مندرجہ بالا آیات کی روشنی میں واضح ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن
 کریم کا ایمان کے ساتھ ان کو مربوط کرنا بتاتا ہے۔ کہ عمل صالح
 کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ

اللہ تعالیٰ کے حکم کے بموجب اور حضرت ہی کریم

صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے موافق ہو

اور اس کو اصطلاح میں اخلاص اور صواب کہتے ہیں جب تک یہ شرائط
 کسی عمل میں نہ پائے جاویں وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا۔

عربی زبان کے کلمات میں یہ بات داخل ہے کہ وہ
عمل اور فیصلہ میں امتیاز اپنے الفاظ میں بھی حکمت اور فلسفہ رکھتا ہے۔

اور عقل بظاہر ایک ہی مفہوم کو ظاہر کرتے ہیں لیکن حقیقت میں
 ان کے مفہوم اور معنی میں بہت بڑا فرق ہے۔ عقل کا اطلاق
 آسمانی عقل پر ہوتا ہے۔ جو انسان ایک قصد اور ارادے کے ساتھ
 کرتا ہے اور وہ اپنے نتیجے اور اثر کے لحاظ سے اچھا اور برا ہو سکتا
 ہے اور عقل عام ہے جس میں دوسرے حیوانات بھی شریک
 ہو سکتے ہیں۔

حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو انما الاعمال
 بالنیات کی حدیث سے اپنی صحیح کو شروع فرمایا۔ تو اس میں
 بھی نیت کو اعمال سے وابستہ کیا اور اس پر حکمت کلام میں،
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فلسفہ کو بیان کر دیا اور اس ایک
 جملہ میں اس حقیقت کا بھی انکشاف کر دیا کہ

طبعی فعال کب دائرہ اخلاق میں داخل ہوتے ہیں

اور اس کو جو ایسا قرار دیتے ہیں۔

اگرچہ یہ مضمون کسی قدر طویل ہو رہا ہے مگر میں مناسب
 سمجھتا ہوں کہ سلسلہ اعمال میں بعض دوسری جزئیات کو بھی
 بیان کروں۔

زینت اعمال قرآن کریم نے اس حقیقت کا بھی انکشاف کیا ہے کہ جب انسان بدیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے اعمال کو خوب صورت دیکھتا ہے اس کی حس امتیاز مریض جاتی ہے اور یہ شیطانی تحریک ہوتی ہے کہ وہ اعمال بد کو خوب صورت دکھاتا ہے۔ چنانچہ قرآن شریف سورۃ الانعام رکوع ۵ آیت ۴۳ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ (سوچو تو سہی) کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا کیوں انہوں نے انظار عجز نہ کیا۔ یعنی چاہئے تو یہ تھا کہ ان کے قلوب میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا مگر بجائے اس کے ان کا دل سخت ہو گیا۔ اور شیطان نے ان کی بد عملیاں انکو خوب صورت کر کے دکھائیں۔

لیکن یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات انسان کو دی ہیں۔ وہ بھی بجائے خود حقیقی زینت اپنے اندر رکھتی ہیں۔

چنانچہ اسی سورۃ الانعام آیت ۱۱۰ میں فرمایا

كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ۝ (اس آیت کے ابتدائی حصہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا کہ مشرکوں کے معبودوں کو برا نہ کہو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عداوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیں گے۔ اس کے بعد فرمایا) اس طرح ہر امت کو ان عمل اچھا کر کے دکھایا۔ یہاں زینت کی

نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے توجہ تعلیم دی ہے اور جو عمل ان کو کرنا چاہئے۔ وہ سراسر خیر و برکت اور خوب صورتی کو لئے ہوئے ہے۔

پس جہاں تفریق اعمال کی ف
منسوب کیا ہے۔ وہاں اس تعلیم اور عمل کی خوبیوں کا اظہار ہے اور جہاں شیطان کی فطرت ہے اس سے مراد شیطانی اعمال یعنی بدیاں ہیں۔

اعمال کی یہ بحث ایک دراز دا من رکھتی ہے اور اس میں کئی امور قابل بیان ہیں۔ مثلاً حیط اعمال کیونکر ہوتا ہے حصول فلاح کے لئے کن اعمال کی ضرورت ہے؟ اعمال غیر فانی کس طرح پر ہوتے ہیں اس قسم کے متعدد حصے بحث اعمال میں آتے ہیں۔ یہاں تک میں نے اس مضمون کو لٹا کر دیا کہ

حدیث لذیذ بود دراز تر گفتم

ان تمام امور پر بحث انشاء اللہ اپنے اپنے مقام پر ہوگی اب میں اس مقام پر اس تشریحی نوٹ کو ختم کر کے کتاب الایمان کے ذیل میں احکام القرآن کو لکھتا ہوں۔
میں یہاں اس امر کو بھی بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں

کہ سلسلہ احکام میں بعض احکام تو اوامر و نواہی کے ذیل میں آئیں گے۔ یہ ان ہدایات کو ہیں احکام کے ضمن میں، ورنہ ان کے بیان کے تحت اثرات سننے کا ذکر کیا گیا ہو۔ گو بعض اہل اس کا عندیہ حکم موجود نہ ہو یا جس برائی کے برے نتیجے کو پیش کیا گیا ہو۔ یہ ان احکام میں ان کے بیان کا ایک ملحوظ ہے۔



تیسرا باب

احکام القرآن بہ متعلق باللسان

یعنی

(قرآن کریم کے وہ احکام جو اعمال اللسان پر مشتمل ہیں)

اعمال لسان کے متعلق احکام القرآن

اس باب میں قرآن کریم کے ان احکام زبان انعام الہیہ میں ہے کہ جو نہ تعالیٰ بیان کروں گا جو اعمال زبان پر سوئے ہیں قبل اس کے کہ میں ان احکام کو بیان کروں اس امر کا اظہار ضروری ہے کہ انسان کو جس قدر قوی اور جس قدر اعزاز دیئے گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں اور ان میں سے زبان بھی ایک ہے۔ زبان سے میری مراد وہ گوشت کا ٹکڑا ہے جو انسان کے منہ میں ہے۔ بولی مراد نہیں اور اس کا خود اللہ تعالیٰ نے پارہ ۳۰ سورۃ البلد آیت ۹ و ۱۰ میں اس کی طرف اشارہ فرمایا۔

اَلَمْ تَجْعَلْ لَنَا عَيْنَيْنِ لَا وَلِسَانًا وَ لَشَفَّطَيْنِ ۚ وَ هَذَا يُنْفَخُ بِالْحَدِيثِ ۚ
یعنی کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں عطا نہیں کیں (۹) اور زبان اور دو
ہونٹ نہیں دیئے (۱۰) اور کیا ہم نے حق دینی دنیوی دونوں
راستے نہیں دکھائے۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان امور کا ذکر فرمایا ہے جو انسان کے لئے
ہدایت کا ذریعہ ہو سکتے ہیں بشرطیکہ وہ ان سے کام لے ان میں سے پہلا

درجہ آنکھ ہے جو اس کی قہر کے شہید و ہزار سے آگاہ گیتی ہے اور
مشاہدہ قدرت اور عجیبہ قوت پر انجمن بیتا سے نور کو ہے تو اسطرح
خفیت اور بجزرت ہی کہیم علی اللہ علیم و اللہ لکھ کر درافت کھل جاتی
ہے پھر درجہ نہ ان کا ہے کہ وہ دریافت کر سکتا ہے ۔

قرآن کریم کھائی کا ذکر ذکر کرتا ہے بنا ہر پہلے جو طوسی بابت نظر آتی
ہے گرا کے اندر ایک کھلی حقیقت ہے اگر ہونٹ ہوتے تو الفاظ یا آواز
کی ساخت نہیں ہو سکتی ۔ ہونٹ جو اکورسٹ لڑا اور زمین ایک قوت پیدا
کرتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہونٹوں کا ذکر کر کے تکمیل کلام کی یہی صوت
کو بیان کر دیا ہے ۔

غرض زبان خدا تعالیٰ کے شعائیں ہیں اور ایک بڑی نعمت ہے اور
جو لوگ اس سے وہ کام نہیں لیتے جس کے لئے اس کو بنایا گیا قرآن کریم
باد وجود ان کے منہ میں زبان سمجھنے کے بھی انکو ابکھ گونگا قرار دیتا
ہے باد وجود آنکھیں رکھنے کے انکو اندھا ٹھہراتا ہے ۔ قرآن کریم کے اس
طرز بیان سے پتہ لگتا ہے کہ جو ہنٹوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان جوارح
کو عطا فرمایا ہے ان سے نہی کلام نہ بنایا جاوے نہ ایسے لوگوں کے لئے
انکا عمل عدم ہو جاتا ہے ۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہونٹوں کے منہ کے پیچھے
آ جاتے ہیں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو شخص اظہار
حق سے رکتا ہے (خاموش رہتا ہے) وہ گونگا شیطان ہے ۔ غرض زبان

انسان اللہ میں سے بہت بڑا انعام ہے۔

فرق مجید ہے یہی حکام دینے ہیں وہ انسان کی عقل و فہم اور اس کی
 قوت عقلی کے ساتھ اور اس قرآن مجید انسان پر کوئی ایسا
 حکم نہ دے گا جس سے اس کی طاقت سے بالاتر ہو جائے خدا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 لَا يَكُونُ لَكَ مِنَ اللَّهِ نَفْسٌ إِلَّا مَا شِئْتَ

اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے باہر نہ کرے نہ کشف نہیں کرتا
 بلکہ ایسے امور کا حکم دیتا ہے جو اس کی طاقت کے اندر ہیں اس کی عقل و
 فہم اسے سمجھتی ہے اور اس کے ہوش و عمل کو سمجھتی ہیں اس لئے اس نے
 یہ بھی فرمایا۔ سورۃ النجم ۷۷-۷۸
 وَأَن لَّيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ

اور انسان کو جو کچھ چاہتا ہے وہ اس کی کوشش کا ثمرہ ہے۔ دریں
 زبان کا تقدیر قرآن کریم کتاب الہی ہے۔ اس لئے حکام قرآنی انسانی تقدیر
 کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے جو احکام انسان کو عطا کرے ہیں ان کے
 افعال اور اعمال اسے مقدر کر دیتے ہیں اس پر اسے زبان کی ایک تقدیر
 ہے۔ زبان سے دو قسم کا حکام لیا جاتا ہے۔

اقل زبان پر جو چیز کہی جائے وہ اس کے ذائقہ کو بیان کرے گی
 کہ وہ تلخ ہے یا شیریں اس تقدیر میں نہ ان انسان کو کوئی حکم ماننے کے لئے
 تیار نہیں لیکن اگر تمنا ہے اس پر کچھ کرنا جائے کہ وہ اس کو شیریں
 بیان کرے تو ایسا ہرگز نہیں ہو گا اس خصوص میں زبان پر کوئی شریعت

موثر نہیں اور نہ اس کے متعلق کوئی احکام قانون شریعت میں ہیں۔
 دوسرا فعل زبان کا کلام کرنا ہے اور اس خصوص میں وہ انسان
 کا حکم مانے گی جو اسے کہنے اور بیان کرنے کو وہ کہے گی۔ خواہ اسے اللہ تعالیٰ
 کی حمد و ثنا کا کلام ہو یا اس کے خلاف چونکہ اس خصوص میں وہ انسان
 کے کلیتہً ماتحت ہے اس لئے شرعی احکام اس امر کے متعلق ہونگے کہ انسان
 کو زبان سے کلام کے رنگ میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں؟ اور ادا امر کی
 تعمیل اور نواہی کے ترک پر جزا و سزا مرتب ہوگی اس لئے کہ یہ اعمال انسانی
 قدرت کے اندر دیئے گئے ہیں۔ اس اصل کو سمجھ لینے کے بعد احکام
 جو زبان سے متعلق ہیں ان کی نوعیت باسانی سمجھ میں آجائے گی اور میں
 ان احکام کو دو حصوں میں تقسیم کروں گا پہلے حصہ میں ان احکام کا بیان
 ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے متعلق ہیں دوسرے حصہ میں ان احکام کا جو مخلوق
 سے متعلق رکھتے ہیں۔ پس میں اسی اصولی تقسیم کے موافق احکام القرآن
 کا سلسلہ شروع کرتا ہوں واللہ التوفیق۔

(۱) حقوق اللہ کے متعلق احکام قرآنی

قرآن کریم کے احکام و خواہ وہ حقوق اللہ سے متعلق
 فلاح کے بنیادی اصول ہوں یا حقوق العباد کے، کی بنیاد ایمان پر رکھی
 گئی ہے اور اسکے بعد اعمال صالحہ پر قرآن مجید کو ٹیم ہوا اور غور سے
 پڑھو جہاں ایمان کا حکم ہے وہاں ہی اعمال صالحہ کی تاکید ہے اور

قرآن مجید کو پڑھو جہاں ایمان کا حکم ہے وہاں ہی اعمال صالحہ کی تاکید ہے اور قرآن مجید انسانی نجات اور فلاح کا انحصار ان ہی دونوں چیزوں پر رکھتا ہے ان میں سے ایک (ایمان) ظنی ہے اور دوسری عملی۔ اور اس فلاح کے حصول کے لئے کسی قوم اور طبقہ کی خصوصیت نہیں جس فرد یا قوم میں یہ دونوں چیزیں موجود ہوں گی وہ یقیناً کامیاب ہوگی۔ قرآن مجید ایمان اور اعمال صالحہ کے ثمرات کو فلاح اور جنت کے نام سے بیان کرتا ہے میں اس کی ایک ایک مثال دیتا ہوں۔
 (۱) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

جو لوگ مومن ہوئے اور اس ایمان کے موافق اعمال صالحہ بجالائے وہی اصحاب الجنت ہیں اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔

(۲) سورۃ بقرہ کا آغاز ہی ایمان اور اعمال صالحہ کی تحریکِ تعلیم سے کیا گیا ہے اور اس کا نتیجہ فرمایا۔ وَ أَتُكَلِّمُ الْمُنَاجِجِينَ
 (۳) پارہ ۲۶ سورۃ العنق میں مومنین کے اعمالی کے ثمرات کی تفصیل دیتے ہوئے فرمایا (آیت ۵)

وَ كَانَ ذَٰلِكَ عِندَ اللَّهِ قُضْرًا عَظِيمًا

اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے

غرض قرآن مجید نے ایمان کو عمل صالحہ سے وابستہ کر دیا ہے اعمال صالحہ کا منہ حقیقت میں ایمان ہے اس لئے میں احکام القرآن کے اس باب

کو ایمان سے شروع کرتا ہوں اور اس پر عمل کرتا ہوں اور ایمان رکھتا ہوں
پسند کرتا ہوں حضرت امام بخاریؒ نے فرمایا ہے کہ جو شخص ایمان سے شروع کرے
کتاب الایمان ہی کو مقدم کرے وہ سچا ہے۔

کتاب الایمان

کتاب الایمان آیات و احادیث سے ہے اور ایمان کے جزئیات
تہمیدی نوٹ: کہ علم النفس کی روشنی میں بیان کرنا چاہیں تو بھائے خود
ایک ضخیم کتاب لکھی جاسکتی ہے مگر میں داعیہ ایمیلنگ اور تفصیل کو اج
رنگ دینے کی کوشش کروں گا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اختصار اور اجمال میں۔

اصل حقیقت ہی کم ہو جائے۔

قبل اسکے کہ کتاب الایمان کے متن میں احکام القرآن بیان کئے جاویں
میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ بتایا جاوے کہ ایمان کیا ہے؟
الف لغوی مفہوم۔ لغوی مفہوم کے لحاظ سے ایمان وہ حقیقت ہے کہ
حال ہے۔ امن اور تصدیق و انقیاد اور یہ عربی زبان کی خوبیاں ہیں
سے ہے کہ وہ مختلف صلہ جات کے استقوال سے ایک نئی حقیقت بنتی
اور نیا مفہوم پیدا کرتا ہے۔ ایمان کا اصلی مادہ تو امن ہے اور اسی
حقیقت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا نام المؤمن ہے۔ گو ایموسن (ایماندار)
خود بھی امن میں ہوتا ہے اور دوسروں کے لئے بھی امن کا ذریعہ ہوتا ہے۔

احکام اللہ کے لحاظ سے ایمان وہ حقیقت ہے کہ جس کو مان لینے اور اس کے موافق عمل کرنے سے امن و سلامتی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔

اس طرح یرجب امن کا صلہ (جب) ہو تو اس کے معنوں میں تصدیق اور اعتماد کا اظہار ہو گا اور یجب صلہ (دل) ہو تو اس کے معنوں میں زبان و زاری اور عملی تسلیم ہو گی۔ اور لغوی مفہوم کو مد نظر رکھ کر میں ایمان کی یہ تعریف کر رہا ہوں کہ عقائد کی تصدیق کر کے اس کو تسلیم کر لیا جاوے اور کامل اطاعت کی جائے۔ یاد رکھو کہ ایمان اعمال کے لئے بطور ایک بنیادی چیز ہے اعمال کا درخت ایمان کے بیج سے ہی پیدا ہوتا ہے۔

(جب) اصطلاحی مفہوم۔ اصطلاحی میں ایمان سے مراد چند بنیادی امور کو مان کر ان کا اقرار کرنا ہے اور پھر اس اقرار کے متعلق عام طور پر کہا جاتا ہے کہ زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق اور اعمال سے ان دونوں کا اظہار۔

بعض لوگ جو حقیقت پر غور نہیں کرتے بعض اوقات ایک غلطی کی اصلاح

ایک ہی امر کے متعلق مختلف مواقع پر مختلف بیانات کو دیکھ کر نہ صرف ایک خلیجان اپنے دل میں پیدا کر لیتے ہیں بلکہ مختلف قسم کی محنتوں کا آغاز عقائد کے رنگ میں کرتے ہیں حالانکہ اگر ذرا فکر سے کام لیا جائے تو ان میں نہایت آسانی سے تطبیق ہو جاتی ہے احادیث میں (میں صرف بخاری کے زیر نظر رہا ہوں) بعض اوقات صرف اعتقاد کے اقرار کو ایمان کہا ہے اور بعض جگہ کسی عمل صالح کو۔

اس قسم کے بیانات سے بعض لوگوں نے ایک نیا سلسلہ ایمان کے مستحق بحث کا پیداکر لیا۔

لانیہ اگر ذرا فکر سے کام لیتے تو یہ کوئی امر متنازع نہیں تھا تو کو ملا کر سمجھ لیا جاتا ہے کہ ایمان کی ابتدائی صورت تو اقرار ہے اور اس کے حقیقی مفہوم کے کجاؤں سے عمل ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا۔

ابتداء کے اسلام یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عہد سعادت میں ایمان کی حقیقت عملی رنگ رکھتی ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسوہ حسنہ سے ایمانی قوتوں کو صحابہ میں نمایاں کیا تھا لیکن جب اسلام مختلف دیار و اقطار میں پہونچا اور غیر اقوام نے اسے قبول کیا تو حدیث الہمد لوگوں میں فلسفی اور منطقی بحثوں کا ایک دروازہ کھلا اور بعض مشہور متنازعہ کو بھی پیش آمدہ ضروریات کے موافق فقہی بحث کے ذریعہ اپنی فکری صلاحیتوں کو جلا دیئے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ میں ان پیچیدہ بحثوں میں نہ خود جانا چاہتا ہوں اور نہ قارئین کرام کو اس الجھن میں ڈالنا چاہتا ہوں۔

عقائد کے متعلق جو تالیفات مختلف زمانوں میں لکھی گئیں اہل علم بزرگوں نے ان میں بڑی عجیب و غریب کمبختی کی ہیں اور کچھ شک نہیں کہ ان میں منطقی اور علمی مباحث کو بڑا دخل ہے اور بعض ائمہ نے نہایت لطیف استدلال و استنباط کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عملی زندگی حقیقت ایمان کے سمجھنے کے لئے کافی ہے میں اپنا نقطہ نظر ان

تمام مباحث کے زیر نظر بیان کر دیتا ہوں۔

میں ائمہ علم کلام اور فقہائے عظام کی نکات دل آفرینی کا بصدق دل
میرے نقطہ نظر انحراف کرتا ہوں اور وہ اپنی اس محنت کیلئے باجوہ ہونگے میں صرف
قرآن کریم کی روشنی میں ایک آسان راہ پیدا کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ میں نے اوپر
بیان کیا ہے ایمان کی تعریف بعض نازک مباحث میں منجھ ان کے یہ بحث ہے کہ
زبان سے اقرار اور قلب کی تصدیق یہ دو رکن ایمان کے ہیں۔ اور بعض نے رکن
کے بجائے شرط قرار دیا ہے۔

قرآن کریم میں ایمان کے متعلق ابتداء ہی میں ایمان بالغیب کو
ایمان کی حقیقت متقیوں کا وصف اول پڑھتے ہیں۔ اور قرآن مجید کا مقصد
نزول ہدایت ہے۔ اور متقیوں کے لئے ہدایت نامہ قرار دینے سے صاف سمجھ میں
آتا ہے کہ عمل کے بدون کوئی ہدایت حقیقت پیدا نہیں کرتی یہ میں نے اس بیان
کیا ہے کہ ایمان کے متعلق ایک بحث یہ بھی ہے کہ صرف زبان سے اقرار کافی ہے۔ ہاں۔
اسی کوئی کلام نہیں کہ اعمال کیلئے پہلا تصدیق پیدا ہوتا ہے پھر اس کا اظہار زبان سے
اور اسکی تکمیل عمل سے ہوتی ہے اور ایمان کے متعلق عملی کمال یہی ہے کہ وہ ایمان بالغیب ہو۔

جو یاد رہے کہ وہ منون بالغیب میں غیب سے مراد ہر وہ چیز ہے جو جو اس ظاہری سے معلوم ہو سکے اور ہر وہ چیز
ان کی عقل کی رسائی و بیان ممکن ہو سکے اس طرح یہ منون بالغیب میں وہ تمام امور داخل ہیں جو حوالے
ایمان میں ہیں جو اس ظاہری سے ہم انکو نہیں سمجھ سکتے اور ابتدائی منزل ایمان میں وہ دو سفر لگے اور وحانی سے
بھی نہیں سمجھ سکتے نیز لیکن جب پیدا ایمان لاکر عمل کرتے ہیں تو جیسا کہ میں نے کہا ہے۔
اور ایمان بالغیب یقین یقین کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے کہ ایمان
شک سے تبدیل ہو جاتی ہے بالغیب کا یہ مطلب نہیں کہ لاپرواہی سے انداز ہونا بلکہ ایمان
یہ تو ان کے لئے کہ وہ حق تعالیٰ کے خلاف ہے جو ہرگز نہیں بدل سکتا ہے اس میں ہر جہت سے شک کی
قدیم بات نامہ ہے ایمان لگانا جو مستحق بنا دیتا ہے جو کہ ہم کے برکات اللہ کے مورد ہوں یہ یقین و ایمان
تقل کی پہلی منزل ایمان بالغیب ہے۔
دعائی الکریم

اور تمام حقیقات کا دار و مدار ایمان بالغیب ہی پر ہے دنیا کے تمام علوم کی بنیاد اسی پر ہے انسان کچھ اصول مان کر بھرا اپنی تحقیقات عملی کو اختیار کرتا ہے اور نتائج ان کی عملی تصدیق کرتے ہیں اس لئے قرآن مجید ابتدا ہی میں اس ہتم بالشان عقیدہ -

ایمان بالغیب کو پیش کرتا ہے

اور اس میں یہ سزا و علمی کمال ہے کہ عمل سے

غیب مشاہدہ بن جاتا ہے

یہ ایک فنی مگر لذیذ بحث ہے اور قرآن مجید کے قرآنی احکام پر غور کرنے اور پھر ان احکام کو عملی رنگ دینے سے یقیناً وہ ایمان بالغیب مشاہدہ صحیح کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور وہ ایمان جو صرف حسن ظن سے شروع ہوا تھا۔ بالآخر یقین۔ عین الیقین اور حق الیقین کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے۔ پہلے جو ایمان اللہ تعالیٰ کی ہستی پر تھا وہ اس حد تک ترقی کر لیتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے۔

اسی طرح فرشتوں پر ایمان تصور اور خیال سے بلند ہو جاتا ہے فرشتے اپہر اترتے وہ ان کو دیکھتا اور وہ اس کو بشارتیں دیتے اور کلام کرتے ہیں۔ غرض ابتداء ایمان بالغیب ہی کی فطری اور طبعی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں ابتدائی امور میں احکام القرآن کے متعلق مختصر بیان کر چکا اور چونکہ ایمان کی ابتداء اقرار لسانی سے شروع ہوتی ہے اس لئے میں نے

بتدار اسی سے پسند کی اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان احکام کو بیان کرتا ہوں جو کتاب الایمان کے باب حقوق اللہ سے متعلق ہیں۔

احکام القرآن متعلق بہ ایمان

قرآن کریم نے ایمان لانے کے متعلق اور ایمان کے مختلف شعبہ جات اور ایمان اور عمل کے باہمی رشتہ اور اس کے ثمرات اور نتائج کے متعلق جو احکام دیئے ہیں اب میں انہیں درج کرتا ہوں (حکم نبرالغایت ۶)

قرآن مجید پارہ پنجم سورۃ نساء رکوع ۱۷ آیتہ ۱۳۶

ایمان لاؤ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا امْضُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا
مومنو! اللہ پر ایمان لاؤ۔ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی اور اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے نازل ہوئی اور (یاد رکھو) جس شخص نے اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں اور اس کی نازل کردہ کتابوں اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں اور یوم آخر کا انکار کیا۔ وہ گمراہی میں بہت دور بھٹک گیا۔

اس آیتہ میں اللہ تعالیٰ نے چھ باتوں پر

ایمان لانے کا حکم دیا ہے گویا یہ چھ احکام ہیں اور خطاب مومنین سے کیا ہے اس

تفسیری نوٹ

سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم ایمان کے اقرار کو اس وقت تک مکمل نہیں سمجھتا جب تک بنیادی طور پر ان باتوں پر ایمان نہ ہو۔ اس طرح پر قرآن مجید ایمان

ن کرتا ہے اور ان امور

کہ ایسا شخص راستی اور ہدایت کو پا ہی نہیں سکتا کیونکہ ضلال راستی کے

ضلال کے معنی خلاف ہر فعل پہلوا جاتا ہے۔

اور یہاں ضلالاً بعید اکہہ کرتا یا کہ وہ صداقت اور حق سے استفادہ
دور رکھ گیا ہے کہ وہ صحیح منزل مقصود پر پہنچ ہی نہیں سکتا۔

اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ لفظ حضرت بنی

حضرت نبی کریم کا کمال کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آیا ہے۔ سورہ النجم

وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ

پارہ ۳۰۔

حق کے دشمنوں نے اس مقام کو محل اعتراض ٹھہرایا اور نعوذ باللہ حضرت
کریم کی نسبت گمراہ کا لفظ تجویز کیا۔ حالانکہ قرآن کریم سورہ النجم پارہ ۲۴
میں فرماتا ہے۔

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ

تمہارا صاحب گمراہ نہیں ہوا۔ اور تمہارے نے عقاید فاسدہ اختیار کئے۔

اس میں بتایا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اعتقاد دی اور عملی طور پر راہ
صواب پر تھے یعنی جب قرآن کریم خود آپ کے متعلق یہ صراحت فرماتا ہے تو
سورہ النجم میں ضلالاً کے معنی یہ نہیں ہونگے اسپر بڑی لطیف اور مفصل
بحث ہو سکتی ہے یہاں صرف اس مغالطہ کو دور کرنا مقصود ہے اس مقام پر

ضالان کے معنی ہیں عاشق و مجاہد اللہ نے تمہیں عاشق و مجاہد اللہ پایا اور آپ کو کامیاب کر دیا یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں اور وہ بھی نہایت واضح اور روشن ہیں کہ آپ اپنی قوم کی اصلاح کے فکر میں اس درجہ منہمک اور نگر مند تھے کہ گویا اس غم و فکر میں اپنی جان دیدیں چنانچہ قرآن مجید فرماتا ہے۔

فَلَوْلَا تَبَاجُحُ ثَغْمَلِكُ أَلا يَكْفُرُ لِي أَفْعَىٰ مَعِينٍ - سورۃ الشعراء پارہ

۱۹ آیتہ ۱۳، بنی ایک تو اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیا کہ وہ کیوں یومنین نہیں ہو س سے حضرت (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کے اس خلاق کمال کا اظہار ہوتا ہے جو آپ کو اصلاح قوم کے لئے تڑپ کے رنگ میں نکھا۔ غرض اس آیتہ میں ایمان کے ان چہرہ بنیادی اصولوں کو ماننے کا حکم دیا ہے اور دوسرے پیرایہ میں ایمانیات کے انکار اور اس کفر کے مکافات کو بیان کر کے۔

ایمان لانے کی ضرورت اور ایمان کے ثمرات کو بتایا

قرآن مجید کے اسلوب بیان میں یہ بات نمایاں ہے کہ اس کی تاکید مزید وہ حقائق اور صداقت کو مختلف رنگوں میں بہ تکرار بیان کرتا ہے تاکہ کامل طور پر ذہن نشین ہو جاویں۔ ان احکام کے متعلق دوسرے مقام پر فرماتا ہے۔ سورۃ بقرہ آخری رکوع آیتہ ۲۸۵ و ۲۸۶ میں فرماتا ہے۔

اللہ کا رسول اس کلام پر ایمان رکھتا ہے جو اس پر نازل ہوا ہے اور یومنین بھی اس کلام پر ایمان رکھتے ہیں یہ سب (رسول اور یومنین)

اللہ پر اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے
 ہیں (ملاحظہ فرمائیے) اس کے رسولوں میں تفرقہ نہیں کرتے اور اس ایمان
 کا عملی اظہار یہ ہے: وہ کہتے ہیں (قُلْ لَا دُخْلًا لَّيْسَ لَنَا) ہم نے سن لیا اور
 اس حکم پر سر تعمیل خم کر دیا (لیکن سنا ہی نہیں بلکہ اس کو دستور العمل بھی بنالیا)
 اے ہمارے رب ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں اور ہم سب کو بالآخر تیرے
 ہی حضور میں حاضر ہونا ہے۔

قرآن مجید اپنی لغت پر آپ کرتا ہے | وہ اپنے اجمال کی تفصیل اور تفسیر خود کرتا ہے
 ضرورت ہے دل دانا اور دیدہ بینا کی۔

غور کرو قرآن کریم سورۃ بقرہ میں یومنون بالغیب میں ایمانیات کے تمام مدارج
 کو گویا غیب ہی کی صورت میں بیان کیا تھا، اس کے بعد عملی احکام کے دو پہلو
 بیان کر کے ایمان بالوحی کے دو حصے بیان کئے تھے کہ جو آپ پر نازل ہوا، اور جو
 آپ کے پہلے نازل ہوا۔ اور اس سورۃ کے درمیانی حصہ میں اسکی تفسیر یوں کی۔

(ترجمہ) تم کچھ ایمان پر ایمان لائے اور اس وحی الہی کو ہم پر نازل ہوئی اور اس
 وحی پر جو اسماہیم۔ اسماعیل۔ اسحاق۔ یعقوب اور اس کی اولاد پر نازل ہوئی۔ اور موسیٰ
 اور عیسیٰ پر نازل ہوئی اور اسماہی پر جو اسکے نبیوں پر نازل ہوئی ہم ان میں کسی میں تفریق
 نہیں کرتے ہم اسی کے برابر ہمارے ہیں۔

اس آیتہ میں ایک عالمگیر مذہب کا اصل بیان کیا ہے
 ایک عالمگیر مذہب کا اصل اور یہ اصل دنیا میں تمام مذہبی جھگڑوں اور منافرت

کو دور کر کے امن پیدا کرتا ہے اور یہ خصوصیت صرف اسلام کی ہے۔ اور اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف ایک سچا دین ہے بلکہ وہی کامل بھی ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ اسلام تمام دنیا کے نبیوں پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے اور یہ بھی کہ ان میں کسی قسم کی تفریق نہ کی جائے یعنی یہ نہیں کہ کسی کا اقرار کیا جاوے اور کسی کا انکار اس طرح ہے جو سورۃ بقرہ میں مَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ فَرَّایَا تَحْتَ اِی سُوْرَةِ مِیْنِ بَعْضِ اَنْبِیَا رِکے نام کے اظہار کے بعد اس کی تکمیل مَا اُوْحِیَ بِلَیْقُوْنِ مِیْنِ رِکَبْھُمْ لکھ کر دی۔ اور اسکی مزید تفسیر اس مقام پر کتبہ لفظ سے کر دی ہے۔

یہ نکتہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ مَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ کو من وجہ عام رکھنا ہے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا سلسلہ کبھی بند نہیں ہوا صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر نازل نہیں ہوا۔ اور یہ مکالمہ الہیہ چونکہ عام بھی ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کو بھی یہ شرف دیا جاتا ہے جو نبی نہیں ہوتے اس لئے خصوصیت سے مَا اُوْحِیَ بِلَیْقُوْنِ ۔

لکھ کر اس وحی کو داخل ایمان کیا جو انبیاء پر نازل ہوئی۔ اور مکالمہ الہیہ کے عام اور دوام کا ذکر من قَبْلِكَ کہہ کر دیا گیا یہ ایک استمراری قانون ربانی ہے۔

میں نے اپنی تالیفات میں اس کا ذکر کیا ہے کہ جب میں قرآن کریم کا ایک کمال | قرآن کریم سے متعلق کچھ لکھتا ہوں تو میرے دماغ میں مختلف قسم کے مضامین کا ایک الجھوم ہونے لگتا ہے اور بعض اوقات میں

اپنے آپ کو مجبور پاتا ہوں کہ ان میں سے بعض کا ذکر اگر کر دوں تو میں گنہگار ہوں
اس مقام پر جب میں یہ سوچتا تو میری توجہ اس مضمون کی طرف پھرتی
اب میں بیان کر رہا ہوں۔

یہ آیتہ جو میں نے اوپر بیان کی ہے سورۃ بقرہ کے آخری رکوع
کی آیتہ ہے اور سورۃ بقرہ کا آغاز جس موضوع پر ہوا ہے اسی پر اس
سورۃ کو ختم کیا گیا ہے پہلے رکوع میں اجمال تھا پھر اس کی توضیح ہوئی
پھر آخر میں توضیح مزید کر کے اس سورۃ کو ختم کر دیا۔

قرآن کریم کی انبند اللہ تعالیٰ کی صفت علم کے اظہار
سے ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی
سب سے اول ہوتی ہے وہ بھی افراد (پڑھو) سے ہوتی ہے۔ اور قرآن کریم
کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَللّٰهُمَّ عَلِّمْنَا الْقُرْآنَ

یہ تو قرآن مجید کے علمی کمال کا اشارہ ہے۔ اور
حضرت امام بخاری کا مقام اس کے بعد یونان بالعیب کہ پیش کیا ہے اس مقام

پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی معرفت کے متعلق میرا ایمان بہت
بڑھ گیا ہے وہ بڑے دقیق النظر اور قرآن مجید کا ایک خاص علم رکھتے
تھے یہ حقیقت ان لوگوں پر باسانی کھل سکتی ہے جو صحیح بخاری کی
ترتیب اور اسکے عنوانات پر فکر کریں میں یہاں اپنے مضمون کے سلسلہ
میں ذکر کرتا ہوں جس سے اپنی سحرشت علوم الہیہ کا پتہ لگتا ہے۔

حضرت امام بخاری نے اپنی صحیح کی ابتدا وحی سے کی ہے اور

یہ ظاہر ہے کہ وہ علوم صحیحہ جو انسان کے مقصد حیات کو پورا کرتے ہیں ان کی بنیاد وحی الہی پر ہی ہے اور وہی وہ علم ہے جو انبیاء علیہم السلام کو دیا جاتا ہے اور اس کے بعد کتاب الایمان کو رکھا ہے قرآن کریم نے ائمہ میں اللہ تعالیٰ کے کمال علم کی طرف توجہ دلا کر اس کا نتیجہ ذالک الکتاب بتایا اور اسے تنقییوں کا ہدایت نامہ قرار دیا اور تقویٰ کی اساس ایمان بالغیب پر رکھی۔ جب انسان ایک قلب سلیم لیکر قرآن مجید کے اس نظام ترتیب اور امام بخاری کی ترتیب پر غور کرتا ہے تو بے اختیار اس کے دل میں جہاں قرآن مجید کی عظمت و کمال کی معرفت سے نشاط پیدا ہوتی ہے حضرت امام بخاری کے لئے بھی دل سے دعا نکلتی ہے۔

یہ مضمون جملہ مغرضہ کے طور پر لایا گیا ہے پھر اس اصل موضوع کی طرف آتا ہوں جو میں نے سورۃ بقرہ کے ابتدائے اور اس کے آخری رکوع کے باہمی تعلق کے سلسلہ میں اوپر شروع کیا ہے۔ سورۃ کے آخر میں اس مقصد عظیم کی طرف توجہ دلائی ہے جو ابتدائے سورۃ بقرہ میں۔

ذریعہ فلاح بنایا گیا ہے

اور ان ایمانی امور و اعمال کو بیان کیا آخر سورۃ میں اسی ایمان بالغیب اور اللہ تعالیٰ کے علم کامل پر ایمان کو تزکیہ نفس کا ذریعہ قرار دیا اس طرح پر کہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہمارے ظاہری اعمال ہی پر نہیں بلکہ ہمارے خیالات اور خفیہ تصورات پر بھی حاوی ہے اور اللہ تعالیٰ

کی ہر صفت ایمان انسان کو خیالی اور عملی گناہوں سے روک دے گا
اسی سلسلہ میں محاسبہ اور قانونی سزا و جزا پر بھی بحث ہو سکتی ہے مگر میں
اب اس کو طویل دینا نہیں چاہتا صرف یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سوائے
اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہیں۔

اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خفیت کو سمجھایا

حَاسِبُوا قَبْلُ اِنْ تَحْسَبُوْا

تم اپنے نفوس و اعمال کا محاسبہ کرو قبل اسکے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور وہ
محاسبہ ہو۔ اور یہ انسانی فطرت کا ایک نقشہ ہے ہر انسان اپنے دنیوی
کاروبار میں روز محاسبہ کرتا ہے کہ وہ نفع کی طرف جا رہا ہے یا خسارہ
کی طرف پھر کس قدر انوس ہے انسان متاع الدنیا قلیل کے لئے
تو اس قدر محتاط ہے اور آخرت کے لئے بے فکر ہو۔

ایمان کے اساسی اجزاء کی تشریح

میں نے اوپر بتایا ہے کہ قرآن کریم نے ایمان کے چھ اساسی اجزاء
بتائے ہیں جیسا کہ میں آئندہ بیان کروں گا (بحولہ تعالیٰ) اسی اساسی
اجزاء کے تحت پھر ضمنی اجزاء ہیں جن پر ایمان ضروری ہے لیکن اس
سے پہلے بعض اور ضروری امور ایمان ہی کے سلسلہ میں بیان کر سنے
سنا سب معلوم ہوتے ہیں۔

اسلام کی بنیادی جزو ایمان بالتقدیر ان میں سے ایک بنیادی امر ایمان بالتقدیر

ہے اگرچہ قرآن کریم میں اس حقیقت کو ایسے رنگ میں بیان کیا ہے جس سے وہ تمام اعتراضات و توہمات جو مسئلہ تقدیر کے متعلق پیدا کئے جاتے ہیں خود بخود دفع ہو جاتے ہیں لیکن صراحتہ حکم کے رنگ میں اس کو بیان نہیں کیا میں پہلے بیان کر آیا ہوں کہ میں ان امور کو بھی اسکا میں داخل کر دینگا جو اپنے اثرات و ثمرات کے لحاظ سے قرآن کریم سے بیان کئے ہیں۔ اس مسئلہ تقدیر کے متعلق حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔

لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرٌ هُوَ وَشَرٌّ هُوَ
یعنی کوئی بندہ سو من ہو ہی نہیں سکتا جب تک اچھی قدر اور بری قدر پر ایمان نہ لائے ایک دو سری جگہ فرمایا۔

مَنْ لُحِقَ يَوْمًا بِالْقَدْرِ خَيْرٌ هُوَ وَشَرٌّ هُوَ فَأَبِىْ مِنْهُ

جو شخص اچھی یا بری تقدیر پر ایمان نہیں لاتا میں اس سے بیزار ہوں۔
حضور سید الاولین و الاخرین صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات عالیہ بتاتے ہیں کہ ایمان بالقدر اس قدر اہم ہے کہ جو اپنا ایمان نہ لائے حضور لاس سے اظہار بیزاری فرماتے ہیں۔ اس لئے میں ایمان کے اساسی اجزاء کو اب چھکی بجائے سات قرار دیتا ہوں اور ان میں سے ہر ایک کے متعلق جدا جدا احکام بیان کر لئے گی اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم سے کوشش کروں گا ایمان کے متعلق کچھ اور باتیں بھی بحیثیل مضمون کے لئے بیان کرنی ضروری ہیں اس لئے
اولاً انہیں لکھتا ہوں۔ ایمان بالقدر کے متعلق ضروری اشیا اسی سلسلہ

میں آئیں گی جب میں ایمان کے اساسی اجزاء پر بحث کروں گا اگرچہ انہیں
کا ہر ایک جزو ایسا ہے۔ وہ بجائے خود ایک ایک ضخیم کتاب کا داعی ہے
مگر میں مختصر ضرورتاً امور کو انشاء اللہ بیان کرنے کی حقیر کوشش کروں گا۔

یہ امر حضور دل یا درکھنا چاہیے۔ کہ
ایمان بدون عمل مردہ اور بے حقیقت ہے | کامل ایمان مجرد زبانی اقرار سے

حاصل نہیں ہوتا خود قرآن کریم فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ رکوع ۲ پہلی آیت
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَهُم بِمَا هُمْ فِيهِ مُبْتَلٰی
بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرہ پر ایمان لائے اور حقیقت یہ ہے کہ
وہ سونے نہیں۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مجرد قول کچھ حقیقت نہیں رکھتا جب تک اسکے
ساتھ اس کے موافق اعمال نہ ہوں۔

مقام سے ہوتی ہے سورۃ الصف پارہ ۲۸۔ آیت ۳۲
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كُنَّا مَالًا تَفْعَلُونَ هَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ
تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ه

مومنو! جب تم عمل نہیں کرتے تو کہتے کیوں ہو (یا درکھو) اللہ تعالیٰ کے حضور میں سخت
بیزاری کا بات ہے کہ تم ایسی بات کہو جس پر عمل نہیں کرتے۔

یاد رہے یہاں مومنوں کو خطاب ہے اس لئے ایمان کے موافق اعمال
کی ضرورت ہے ورنہ ایسا قول ایک مردہ اور بے حقیقت چیز ہے اور
بے صرف بے حقیقت بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے بیزاری کا اظہار فرماتا ہے۔

یہ بات سمجھ لینے کے بعد کہ مجرد قول بڑا

ایمان کی صحیح کیفیت کب پیدا ہوتی ہے

عمل ایمان نہیں وہ ایک اقرار

بالسان نہ ہو سکتا ہے اس امر کا معلوم کرنا ضروری ہے کہ پھر ایمان کی صحیح کیفیت کیا ہے؟ اس کے لئے قرآن کریم خود تصریح فرماتا ہے سورۃ الحجرت بارہ ۲۶ رکوع آخری آیت ۱۶۔ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ تَاْوِيْلُ اَوْ جَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلِئَلَّكُمْ تُصْحَفَ الصُّدُوْقُ هَؤُلَاءِ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ ہاں جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں پھر اس ایمان میں کسی قسم کا شبہ انہیں پیدا نہیں ہوتا اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے احوال اور نفوس سے بھی فی الدین کرتے ہیں یہ لوگ ہیں جو اپنے دلوں میں ایمان صادق ہیں۔

ان مقامات پر ایک جائی نظر سے غور کرنے پر یہ حقیقت کھل جاتی ہے کہ ایمان ایک دویائے عمل کو چاہتا ہے اور پھر اس کے مختلف شعبے ہونگے اللہ تعالیٰ پر ایمان کا کیا مفہوم ہے اور رسول پر ایمان کا کیا۔ ان تمام امور پر بھی قرآن کریم تفصیل بحث کرتا ہے۔

فقہائے عظام اور ائمہ اسلام نے اقرار بالسان پر بھی عجیب غریب علمی بحثیں کی ہیں منجملہ ان کے اقرار کے متعلق کہ وہ رکن ایمان ہے یا شرط ایمان۔ میں پہلے لکھ آیا ہوں کہ میں ان بحثوں میں نہیں جاؤں گا۔ میرا نقطہ نظر عملی قوتوں کو بیدار کرنا ہے۔

ایمان بے عمل عیسائی عقیدہ ہے میں یہاں اس امر کے بیان کرنے سے نہیں رک سکتا کہ

قرآن کریم نے جو تعلیم دی ہے اس میں ایمان کو عمل کے ساتھ وابستہ کیا ہے وہ ایمان بدون عمل کو لاف گزاف سمجھتا ہے۔ (میرا ہی عقیدہ ہے) یہ تو عیسائی مذہب کا عقیدہ ہے کہ وہ نجات کے لئے صرف ایمان کو کافی سمجھتے ہیں اس عقیدہ کے ساتھ ہی اوہوں نے عملی قوتوں کو بیکار کر دینے کے لئے عہد بالشر شریعت کی لعنت قرار دیدیا۔ پس میری فریح اس امر کو ماننے سے بخادت کرتی ہے کہ صرف ایمان ہی کو بغیر عمل کے کافی

نہ جاوے۔

قرآن کریم نے تو تمام ترقیات کو وہ دنیوی ہوں یا دینی اعمال وابستہ کر دیا ہے۔ یہ کسی ایک مقام پر سرسری طور پر نہیں بیان کیا بلکہ فلاح کو مخصوص کر دیا ہے اعمال سے میں قارئین کرام کو توجہ دلانا ہوں کہ وہ سورۃ کا پہلا رکوع پڑھیں جہاں سو سنوں کی کامیابی کے طریق بتائے ہیں سورۃ بقرہ ہی کا پہلا رکوع پڑھیں۔ اور غور کریں تو صاف نظر آتا ہے کہ قرآن کریم عملی قوت کو نشوونما دیتا ہے۔

قرآن کریم عملی قوتوں کو نشوونما دیتا ہے یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اگر عمل کی ضرورت نہ تھی تو پھر انسان کو مختلف قسم کی استعدادیں ہی کیوں دی گئیں؟ اور قرآن کہ ہم نے انسان کے لئے کامنات کو مسخر ہی کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت ہی کا یہ تقاضا کہ ترقیات کی روح مکمل ہے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو صرف ایمان کو نجات کے لئے کافی سمجھتے ہیں۔ دنیوی ترقیات میں تو عمل کے اکسیری نتائج کو دیکھتے ہیں کہ قوت

بنے ایک نئی دنیا پیدا کر دی ہے اور قرآن کریم کے بتائے ہوئے عملِ تسخیر نے ایک نئی جنت نمایاں کر دی ہے پھر کیا انسان کی منزل مقصود اسی حد تک ہے؟ جو روحانیات اور اخلاقیات میں عمل کے بغیر صرف چند لفظ کہہ دینے سے ان بمنازل روحانی کو طے کر لے گا؟ یہ عقیدہ درست نہیں ہو سکتا کہ نجات کے لئے صرف ایمان کافی ہے یا اس کی بجائے صحیح عقیدہ یہ ہے کہ عمل کے۔

تینا سچ پر مبنی بحث میری اس کتاب کا موضوع مذاہب مختلفہ کے عقاید کا تقابلی مطالعہ نہیں اور نہ ان پر تنقید اس وقت زیر نظر ہے ایمان اور اعمال کے باہمی ربط اور تعلق کے سلسلہ میں مجھے عیسائیت کے موجودہ عقیدہ (ایمان بدون عمل) کا ذکر ضرور کرنا پڑا میرا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ تعلیم ہرگز نہیں دی کہ صرف ایمان نجات کے لئے کافی ہے یہ بعد کی پیداوار ہے۔

اسی سلسلہ میں مجھے ایک دوسرے عقیدہ کے متعلق بھی کچھ بیان کرنا ضروری ہو گیا اس لئے کہ اس میں بھی ایمان اور عمل کا کچھ تعلق ہے۔ تینا سچ کے ماننے والوں نے ایمان کو غیر ضروری قرار دیا اس میں شک نہیں کہ وہ اعمال کی ضرورت کے قائل ہیں اور اس حد تک اسلامی عقیدہ کے ساتھ توافق رکھتے ہیں سو انسان کے اعمال کا مسکا فافا ہے لیکن وہ انسان کی اس زندگی کو کسی پہلے جنم کا نتیجہ قرار دیتے ہیں مسکافاتِ عمل کے لئے اسے پھر دنیا میں لائے ہیں حالانکہ یہ ہمارے

مشاہدہ اور قانون قدرت کے منافی ہے۔ اور تناسخ کی موجودہ حقیقت اور شکل کو تسلیم کرنے سے اللہ تعالیٰ کی صفات باطل ہو جاتی ہیں۔ مثلاً ربوبیت جو قدرت کی ترقی کی مقتضی ہے اور ترقی کے لئے وہ آگے لے جاتی ہے نہ یہ کہ پیچھے لائے۔ اور تناسخ کا احوال پیچھے لے جاتا ہے انسانی مجسم ختم ہونے کے بعد مکافات عمل کے لئے اسے کسی دوسری جہوں یعنی جسم میں جانا پڑتا ہے جو انسان کے مقابلہ میں ادنیٰ ہے۔

اسی طرح پر بعض دوسری صفات کا بھی انکار لازم آتا ہے مثلاً رحمانیت کا انکار کرنا پڑتا ہے۔ رحمانیت کی تجلی رحم بلا مبادلہ کی صورت میں ہو رہی ہے تناسخ کو ماننے والا عملاً اس کا انکار کرتا ہے۔ غرض ان دونوں قوموں نے اس مقام پر ٹھوکر کھائی ہے ایک نے عمل کو بیکار کر دیا دوسری نے ایمان کو غیر ضروری قرار دیا صحیح عقیدہ وہی ہے جو اسلام نے پیش کیا کہ ایمان اور عمل ایک دوسرے کی تکمیل کے لئے لازم ملزوم ہیں۔ جیسا کہ میں نے اشارتاً بتایا ہے اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کفارہ اور تنسخ کے عقیدہ کو غلط ٹھیراتی ہے اور قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ اس قسم کے عقائد باطلہ کی تردید کی ہے۔ اس مقام پر یہ ذکر ضمناً آگیا۔ قرآن کریم انسان کے اندر متحد دو قوتوں کو بیان کیا جو مختلف مدارج طے کرتے ہوئے اپنے کمال کو پہنچتی ہیں۔ قرآن کریم نے اسی لئے سورۃ فاتحہ کو الحمد للہ رب العالمین سے شروع کیا ہے اور غلط رہی میں اللہ تعالیٰ کو یاد

ایمان کے متعلق اس امر کو بھی سمجھو۔
ایمان کا ایک اور مقام بین الخوف والرجاء دل یا درکھنا چاہیے کہ ایمان بین الخوف والرجاء

ہوتا ہے یعنی امید اور خوف کے مابین۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
پارہ ۴ سورۃ الحج رکوع ۵ آیتہ ۵۰ و ۵۱
(ترجمہ) میرے بندوں کو آگاہ کر دو کہ میں غفور الرحیم ہوں (۵۰) اور
میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے ۱۵

اس آیتہ میں ایمان کی اسی حقیقت کا بیان ہے کہ وہ
ان دونوں باتوں پر یعنی اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر ایمان رکھے۔
اللہ تعالیٰ کی صفت غفور الرحیم پر ایمان مومن کے اندر امید پیدا
کرتی ہے نہ صرف مومن کے دل میں بلکہ ایک گنہگار کے دل میں بھی امید
مغفرت و رحم پیدا ہو کر اس کو توبہ کی تحریک کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ
کی صفت سزائے اعمال دینے کی قدرت پر ایمان خوف پیدا کرتا ہے
اور یہ خوف اس کو بدیوں اور گناہوں سے بچانے کا ذریعہ ہو جاتا
ہے مومن اور گنہگار انسان کی امید اور خوف میں ایک فرق ہے
مومن کو امید اللہ کے فضل کی کثرت اور انعام الہی کی وسعت کا
رنگ رکھتی ہے اور گنہگار عذاب سے محفوظ ہو جانے کی امید رکھتا ہے
اگر صرف امید ہوتی تو انسان گناہ پر دلیر ہو سکتا تھا مگر اللہ تعالیٰ
نے ایمان کو خوف اور رجاء کے درمیان رکھا تا کہ وہ گناہ
سے نفرت کرنے لگے۔

ایمان کے متعلق ذیلی امور میں سے ایک کفر بالایمان ہے اور

کفر بالایمان

بطریقہ عجیب بات معلوم ہوگی کہ کفر بالایمان کیا ہوتا ہے۔
یاد رہے میں نے یہ اصطلاح خود پیدا نہیں کی قرآن کریم اس کا ذکر کرتا ہے
پارہ ۶ سورۃ المائدہ رکوع اول کی آخری آیتہ

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ
الْخٰسِرِیْنَ

اور جو شخص ایمان سے انکار کرے تو اس کا عمل ضائع ہو گیا اور وہ آخرت میں بھی نقصان
اٹھانے والوں میں سے ہو گا۔

اس آیتہ میں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں اول یہ کہ اعمال کی اصلی

تفسیری نوٹ

بنیاد ایمان ہے اس لئے کہ عمل محرک ایمان ہی ہوتا ہے پھر
جو شخص مومن ہی نہیں اس کے اعمال نتیجہ خیز کیونکر ہوں گے۔

وتم یہاں ایمان سے مراد شریعت کے احکام ہیں۔ اس آیتہ
سے پہلے اور بعد کچھ احکام دیئے گئے ہیں جن کا ذکر اپنے موقع پر اس کتاب
میں آئے گا مگر قارئین کرام قرآن مجید میں سے اس آیت کو دیکھ کر اس معنوں کو
آسانی سمجھ سکتے ہیں۔

پس یہاں کفر بالایمان سے مراد ایمان بالحاصل سے انکار ہے اور

اعمال میں وہ اعمال داخل ہیں جو شریعت الہیہ کے موافق ہوں اور
اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہوں نہ یہ کہ افسان کا مقصد حیات اور
عاجات صرف دنیا کی زندگی ہوا ایسے لوگوں کے اعمال بھی اکارت جائے
پس بے آخرت میں ان کے لئے کچھ نہیں۔ کفر بالایمان کے معنوں میں ایک

یہ حقیقت بھی ہے کہ جس قدر ارکان یا اجزائے ایمان قرآن کریم نے بیان کئے ہیں ان میں سے کسی ایک کا انکار بھی خسرة الآخرہ کا مصداق گردنیا ہے۔

ایمان کی بحث میں ایمان کے گھٹنے بڑھنے کا بھی ایک ایمان کا گھٹنا بڑھنا بحرکنہ الاراسلہ ہے مجھ کو ان سو قسم گافیوں میں الجھنا نہیں قرآن کریم سے صاف ظاہر ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔

قرآن کریم سورۃ الانفال کے پہلے ہی رکوع کی تیسری آیت میں مومنین کے کچھ صفات بیان کئے ہیں اور ان میں فرمایا کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں وہ ان کے ایمان کو بڑھاتی ہیں ”یہ آیت قطعی الدالات ہے کہ ایمان کی حالت یکساں نہیں رہتا بڑھنے کا ذکر کیا ہے ظاہر ہے کہ جو چیز بڑھتی ہے وہ گھٹ بھی سکتی ہے کیونکہ اس کی حالت میں ایک تغیر ہو گیا خواہ اوپر کی طرف ہو یا نیچے کی طرف۔

حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ذہنی اور فکری کمال کا پہلے ہی ذکر کیا ہے اگر صحیح بخاری کے

ابواب کی ترتیب اور عنوان پر ہی غور کیا جاوے تو ایک لذیذ مطالعہ ہو گا اور بہت سے صحافہ اسی سے سمجھ میں آتے ہیں انہوں نے کتاب الایمان کا پہلا ہی باب یہہ رکھا ہے۔

(باب) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر رکھی گئی ہے اور وہ قول و فعل ہوتا ہے اور وہ بڑھتا بھی اور گھٹتا بھی ہے

یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس مقام پر حضرت امام بخاری نے قرآن مجید کی
 راجح ذیل آیات پیش کی ہیں ان کے حوالہ جات اور صرف ترجمہ دیتا ہوں
 (۱) پارہ ۶ سورۃ الفتح رکوع اول آیت ۵، ”تاکہ رد اپنے ایمان کیساتھ
 ترقی کریں۔“

(۲) پارہ ۱۶ سورۃ کہف رکوع ۲ آیت ۴،
 ”وہ چند جوان تھے (اصحاب کہف) وہ اپنے رب پر ایمان لائے اور
 نے انہیں ہدایت میں بڑھایا۔“

(۳) پارہ ۲۶ سورۃ محمد رکوع ۲ آیت ۱۸،
 ”وہ اور جو ہدایت اختیار کرتے ہیں انہیں ہدایت میں بڑھاتا ہے
 انہیں انکا تقویٰ عطا کرتا ہے“

(۴) پارہ ۲۹ سورۃ الحمد رکوع اول آیت ۳۲،
 ”اور جو ایمان لائے وہ ایمان میں ترقی کریں“

(۵) پارہ ۱۱ سورۃ توبہ رکوع ۱۶ آیت ۱۲۴،
 ”جب کوئی سورۃ نازل ہوتی ہے ان میں سے بعض کہتے ہیں تم میں
 کا ایمان بڑھتا ہے پس جو مومن ہونے میں ان کا ہی ایمان بڑھتا ہے
 خوش ہوتے ہیں“

(۶) سورۃ الاحزاب پارہ ۲۱ آیت ۳،
 ”انہوں نے کہا یہ تو دینی معاملہ ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو وعدہ
 کیا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا۔ (اس واقعہ نے) ان کے

ایمان میں اضافہ کیا اور علی اطاعت میں ترقی کی حضرت امام بخاری نے
قرآن مجید کی ان آیات کو ذریعہ عنوان کر کے بتا دیا کہ ایمان بڑھتا ہے اور
پھر ان آیات پر ان کے سابق و سابق کیا تھوڑا غور کیا جاوے تو ان امور کی
صراحت بھی مل سکتی ہے جن کے ذریعہ ایمان ترقی کرتا ہے میں تفصیل بحث
کو دل تمہیں کتاب الایمان ہی پہنچاؤں جو ضخیم ہو جاوے گی۔ اس لئے میں قارئین کرام
کے غور و فکر کے لئے چھوڑ دیتا ہوں مگر اتنا اشارہ کرتا ہوں کہ قرآن کریم
میں ان آیات کو نکال کر پڑھیں گے تو انہیں وہ اسباب ترقی ایمان خود
معلوم ہو جائیں گے انشاء اللہ العزیز۔

ب۔ باب جزائے اساس الایمان کے متعلق احکام بیان کرنے
مختصر بیان سے پہلے خلاصہ ایمان کے متعلق بیان کر دینا چاہتا ہوں۔
(۱) ایمان کا اصطلاحی مفہوم اللہ تعالیٰ اور اسکے رسولوں اس کی
کتابوں اسکے فرشتوں اس کی مقرر کردہ اقدار اور یوم آخرہ کو مان لینا اور
اس کے ان صداقتوں کے موافق عمل کرنا ہے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح کے کتاب الایمان کے پڑھنے سے
ایمان کی حقیقت اور اس کے مختلف شعبوں پر حیب ایک بصیرت افروز نظر
کی جاتی ہے تو ایک ذہنی اور تصویری امر عین الیقین کا رنگ اختیار کر لیتا
ہے اور اسی کا نام معرفت ہے اور اس مقام پر پہونچ کر شکوک و شبہات
سے نجات ہو جاتی ہے اور وہ ایمان ایک علالت اور شاشت پیدا
کر دیتا ہے۔ اور اس شاشت اور علالت کو وہ ان احوال ہی میں محسوس

رنے لگتا ہے جو اس ایمان کا ایک عینی وجود ہے جو ابتداء
 میں ذہنی رنگ رکھتا تھا۔ یہی تصور اور تصدیق کی اصطلاحوں
 حقیقت ہے۔

اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی عمر کے اس حصہ میں جو آخری ہے اور
 ایک حسرت ہر روز کم ہو رہا ہے یہ توفیق بخشی کاش جوانی میں مجھے توفیق
 ملتی تو آج اپنے دل و دماغ میں جو کیفیتیں محسوس کرتا ہوں میں ایک ایک
 موضوع پر مفصل کتاب شائع کرتا۔ اس حسرت کے ساتھ یہ امید رکھتا
 ہوں کہ وہ غفور الرحیم اس تک اراکے اجر سے عہدہ نہ فرمائے گا۔

اَوْفَىٰ الْوَعْدِ الرَّحْمٰنُ

احکام قرآنی متعلق بہ عقاید ایمانی (ایمانیات)

ایمان باللہ

ایمان کے متعلق امور کی تصریح کیے بعد اب بفضلہ تعالیٰ میں ایمان کے ان اساسی اجزاء پر جداگانہ بحث کرنا ہوں۔ ایمان باللہ کے متعلق بہت سی ذیلی باتیں بھی ہو سکتی ہیں مگر میں بحث میں جاسیکی کو تشش نہیں کرونگا۔ کسی دوسرے وقت اللہ تعالیٰ نے موقع اور توفیق دی ان پر کچھ اس وقت مجھے صرف ان احکام کی طرف مختصر توجہ دلائیے جو ایمان باللہ کے متعلق ہیں۔

مجھے اس امر کا شاید متعدد مرتبہ اظہار کرنا پڑا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر دور ایک انقلابی بنی اور انسانیت عامہ کے دائمی نبی کی حیثیت سے ہوا ہے اور آپ نے ان تمام کمپوں کو جو پہلی تعلیمات میں تکمیل کے لئے رہ گئی تھیں پورا کیا اللہ تعالیٰ پر ایمان کے متعلق پہلے جو تصورات تھے وہ یہ تھا کہ ہر قوم اپنا ایک جدا جدا یقین کرتی تھی مگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آکر قرآن کریم کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے متعلق جو تصور پیش کیا وہ رب العالمین کا تصور تھا۔ یعنی وہ کسی خاص قوم اور خاص ملک کا رب نہیں بلکہ کل کائنات کا رب ہے یہ تعلیم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مخصوص تھی اس لئے کہ آپ نسل انسانی کے لئے نبی ہو کر آنے والے تھے اور تکمیل دین اور انعام نعمت آپ کے ذریعہ ہی ہونے والا تھا۔

ربوبیت کے متعلق یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک خاص نکتہ ربوبیت کے متعلق قرآن کریم کا یہ ایک یگانہ طریق استدلال

ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی ہستی اس کی توحید اور صفات کے اظہار اور ثبوت کے لئے بظاہر ربوبیت کو پیش کیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان قلب سلیم کے ساتھ نظام ربوبیت پر غور کرے تو یہ امر آسانی سے سمجھ میں آجاتا ہے کہ کائنات کی تخلیق اسکی تربیت اس کی تدریجی تکمیل ایک مکمل نظام خود بخود ہی ہو سکتا اور فطرت انسانی اس اعتراف کے بغیر نہیں رہ سکتی کہ اس کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے

یہ سب کچھ خود ایک وسیع مضمون ہے کہ مظاہر ربوبیت کی طرح پر اللہ تعالیٰ کی ہستی اس کی توحید اور صفات کے لئے ایات بنیات ہیں۔ قرآن کویم کی ایک آیت میں اس مضمون کے سمجھنے کے لئے پیش کر دیتا ہوں

سورۃ ابراہیم پارہ ۱۳ رکوع ۱۳ آیتہ ۱۳
اِنِّیْ اَللّٰهُ شَکُّ فَاَطِیْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

کیا اللہ تعالیٰ کی ہستی میں شک ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے سارے قرآن کریم کو پڑھو اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کی توحید پر بظاہر کائنات کو ایک وجد آئی دیں کے طور پر پیش کیا ہے۔ ضمناً میں قرآن کریم کے اس طریق استدلال پر توجہ دلانے کے بعد ان احکام کو پیش کرتا ہوں۔

ایمان باللہ میں پہلا مقام توحید ہے
اللہ تعالیٰ پر ایمان میں پہلا درجہ مقام توحید ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ

فرماتا ہے سورۃ طہ پارہ ۱۶ رکوع ۲ آیتہ ۱۲

اِنِّى اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِىْ وَارْقُمْ الصَّلٰىةَ لِذِكْرِىْ
 میں اللہ ہوں کوئی معبود نہیں مگر میں پس میری ہی عبادت کرو اور میرے
 کے لئے نماز کو قائم کرو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہمتی کو سنوانے اور اپنی ہی عبادت
 کا حکم دیا۔ اور اس طرح پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے سے
 منع فرمایا۔

سب سے اول میں ان احکام کو لیتا ہوں جو شرک فی العبادت
 توحید فی العبادت کی تردید کرتے ہیں اور توحید فی العبادت کا حکم لئے ہو ہیں

(۱) سورۃ ناس پارہ (۵) رکوع ۶ آیتہ ۳۶

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تَشْرِكُوْا بِهِ شَيْْءًا

اور اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔

(۲) سورۃ بقرہ پارہ اول رکوع ۳ شروع آیتہ

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِىْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ -

اے لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، اور تم سے پہلے لوگوں
 (یعنی ہمارے باپ داداؤں اور پہلی کائنات) کو بھی پیدا کیا اس عبادت
 کا نتیجہ یہ ہو گا کہ تم دھوکے سے بچ جاؤ گے۔

(۳) سورۃ المائدہ پارہ ۶ رکوع ۱۰ آیتہ ۱۳۔

وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰٓاِسْرٰىلَ عِبُدِ اللّٰهَ رَبِّىْ دَعُوْا لِمَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الرِّسَالِ ۚ فَعَدَّ اللّٰهُ عَمَلَهُ
 الْجَنَّةَ تَارَةً اَلْوَاۗءِ النَّارُ

حضرت مسیح نے بنی اسرائیل کو کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے اس لئے کہ جو اللہ تعالیٰ سے سوا تم کسی کو شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر حسرت کر جو آدم کر دیتا ہے۔ اور اس کا ٹھکانا جہنم ہوتا ہے اور ایسے مشرکوں کا حال آدھا نہ ہوگا۔

یہ حضرت مسیح علیہ السلام ہی پر موقوف نہیں بلکہ انبیاء علیہم السلام کا مسلک عقیدہ تمام انبیاء علیہم السلام جو ان کے قرآن کریم سے نام لیکر کیا ان سب کا یہ مسلک اور اجتماعی عقیدہ رہا ہے اور ان میں سے ہر ایک نے اپنے وقت میں اپنی قوم کو اس عقیدہ توحید کی تعلیم دی ہے مختلف سورتوں میں ان کی تبلیغ کا ذکر ہے اور سب سے پہلی تعلیم ہر ایک کی ہی تھی لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور منع شرک کے احکام کو یک جا بنی طور پر بیان کر دیا گیا۔ اس لئے کہ دونوں صورتوں میں توحید ہی پر ایمان اور عمل کو پیش کیا گیا ہے منع شرک کے ذریعہ ان رسائل سے بچنے کا طریق اور دستور العمل ہے جو انسان کی استعدادوں کو ضائع کر دیتے ہیں اور اسے انسانیت کے اصل مقام سے ہی نہیں گرا دیتے بلکہ ایسے علوم حقد سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔

توحید و منع شرک کے متعلق جو قرآن کریم نے احکام بیان کئے ہیں ان میں بعض دوسرے احکام بھی آجاتے ہیں اس لئے میں ان کو اسی ذیل میں بیان کر دوں گا اور جب وہ احکام

احکام القرآن ۷۷
دوسرے عنوانوں کے تحت آئیں گے تو صرف حوالہ دیدیا جاوے گا۔

احکام متعلق توحید منع شرک

شرک کی تعریف اور اقسام قرآن مجید سے ان احکام کو بیان کرنے سے پہلے شرک کی تعریف اور اس کے اقسام کو بیان کرنا ضروری ہے۔ قرآن شریف اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشاد مبارکہ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک کا عام مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے صفات اور ان اعمال و عبادات میں مخلوقی ہیں سے کسی کو اللہ تعالیٰ کے جیسا سمجھنا یا ان اعمال و عبادات کو جو اللہ تعالیٰ ہی کے لئے مخصوص ہیں کسی دوسرے کے لئے جائز سمجھنا یا ان پر عمل کرنا یہ شرک ہے۔ اور یہ عام تعریف شرک کی ہے شرک کے اقسام کا واسن بہت وسیع ہے تاہم بعض کا بیان ضروری ہے۔

اس بیان میں ساتھ ہی ساتھ میں جن احکام کا ذکر بھی کرنے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ میں نے ابھی اوپر بیان کیا ہے کہ جو مکتبی احکام آئیں گے میں ان کا ذکر بھی یہاں

شرک فی الذات والعباد ایک علیحدہ نمبر کے ساتھ کروں گا اس عنوان کے تحت میں تینوں قسم کے شرک اور توحید کا ذکر کروں گا وباللہ التوفیق

(۱) سورۃ بقرہ پارہ اول رکوع ۳ پہلی اور دوسری آیتہ - الَّذِیْ یَاٰیہَا النَّاسُ عٰبُدُوْا الَّذِیْ خَلَقَکُمْ وَالَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ

جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَحْسَبُوهُ اللَّهُ أَنْذَارًا لِّتَتَّقُوا ۚ

اے لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور راہیں بھی جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم ستقی بنو (۲) وہ رب جس نے زمین کو تمہارے لئے قراہ گاہ بنایا اور آسمان کو چھت کی طرح بلند کیا اور اوپر سے پانی اتار اچکے ذریعہ وہ پھیل پیدا کرتا ہے جو تمہارے لئے رزق ہیں۔

پس اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ اور تم جانتے ہو

تفسیری نوٹ: میں ان آیات کی تفسیر یہاں نہیں کروں گا جو چاہے وہ میری تفسیر القرآن کے پارہ اول کو پڑھے ان ہر دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے دو حکم دیئے ہیں۔

اول۔ اللہ اپنے رب کی عبادت کرو۔

دوئم۔ اس کا ہمسر کسی کو نہ بناؤ۔

قرآن کریم اپنے اسلوب بیان کے لحاظ سے کوئی حکم نہیں دیتا جس کے دلائل نہ پیش کرتا ہو اور پھر اس حکم پر عمل کرنے کے ثمرات کو پیش کرتا ہے۔ یہاں عبادت کے حکم کے لئے بڑی واضح وجہ انی دلیل پیش کی کہ وہ تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا خالق ہے اور تمہاری ہستی اور بقا و تربت کے سارے سامان اسی نے پیدا کئے ہیں ان تصریحات کے بعد حکم دیا کہ کسی کو اس کا ہمسر نہ بناؤ۔

انذار کے کیا معنی ہیں اور ایک مکتہ معرفت یہاں منع شرک کے لئے قرآن کریم نے

ایک دوسرا لفظ نہ استعمال کیا ہے اور نہ کے معنی ہیں جو شریک
 فی الاصل ہو۔ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے حکم توحید کا دیا اور منع
 کیا اللہ تعالیٰ کا نہ تجویز کرنے سے اور یہ دوسرا حکم فلا تجعلوا ف
 مشروع کیا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات خالقیت اور ربوبیت کا
 اظہار کیا جو اگرچہ وہ دلائل ہیں حکم عبادت کے مگر ان صفات خلق و
 ربوبیت کے منظر کو پیش کر کے فرمایا پس اللہ تعالیٰ کا نہ تجویز نہ کرو۔

گویا یہ حکم شرک فی العبادت شرک فی الذات اور شرک
 فی الصفات تینوں پر عادی ہے قرآن کریم کے دوسرے مقامات
 اس کی مزید صراحت کرتے ہیں اس لئے ان کو یک جائی طور پر یہاں
 دیتا ہوں اور مختصر نوٹ دیتا ہوں۔ سورۃ العزیز پارہ ۲۳ رکوع ۱۶ آیت ۹
 اِذَا مَنَّ الْاِنْسَانُ فَرَدَّ رَاٰیہٗ مُنِیْبًا اِلَیْہِ تَوَلَّآ اِذَا خَوَّلَهُ لُحْمًا
 مِّنْہٗ لَیْسَ اِیَّہٗ اِذَا كَانَ یُنَادِیْ اِلَیْہِ مِنْ قَبْلِہٖ وَجَعَلَ لِلّٰہِ اِنْدَادًا
 لِّیُضِلَّ عَنْ سَبِیْلِہٖ فَلَیْلَیۡمٌ مَّا کَفَّیْ لَکَ قَلِیْلًا اِنَّکَ مِنْ اَصْحَآئِ النَّا
 یِیۡمِیۡنَ یہاں ضرر ترجمہ دیتا ہوں اور اس حصہ آیت کو جس میں انداد استعمال فرمایا اہل میں بھی لکھو۔

ترجمہ۔ اور جب انسان قبلے تکلیف ہوتا ہے تو وہ خالصتہ اپنے رب کی طرف متوجہ
 ہو کر اسے پکارتا ہے اور پھر جب اللہ تعالیٰ اسکی صحبت دور کر کے اپنی نعمت کو ادا
 ہے تو اسے بھول جاتا ہے جسکے لئے پہلے پکارتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے لئے جو تجویز
 کرتا ہے (یجعل اللہ انداداً) مگر اللہ تعالیٰ کے راستہ سے لوگوں کو گمراہ
 کرے کہہ دے اپنے کفران نعمت کا تقویر سے دن فائدہ

اٹھا لو تم اصحاب الناموس

نشریحی نوٹ :- اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتایا ہے کہ انسان کی اصل فطرت کیا ہے ؟ اور جب اللہ تعالیٰ کے فضل اور نعمت کو اپنی دعاؤں اور تضرعات کے شرہ میں پالیتا ہے تو اس نعمت کے بعد اپنی کامیابی کے بعض دوسرے اسباب کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتا ہے۔ اس شرک کا انجام ایسے انسان کو نارہنہ کا مصداق بنا دیتا ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انداداً مشرک نے اوصاف میں بھی ہوتا ہے۔ اس لئے کہ دعاؤں کو سننا اور رعیتوں کو دیکھنا یہ اللہ تعالیٰ ہی سے مخصوص ہے۔

(۲) سورۃ حم السجدہ پارہ (۷۷) آیت (۱۰)
قُلْ اَنْتُمْ لَكُمْ عِلْمٌ بِالَّذِي خَلَقَ الْاَرْضَ فَنِيْ يَوْمَئِذٍ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗ
اَفْئِدًا وَّاُذُنًا رَّجُلًا رَّجُلًا الْعَالَمِيْنَ ۔

ترجمہ :- کہو کہ کیا تم (اس ذات پاک کا) انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو وقتوں میں پیدا کیا اور اس کے لئے ہمسرہ رکھے ہو جو رب العالمین ہے۔ اس آیت کے بعد مظاہر قدرت تخلیق الجبال وغیرہ کا ذکر کیا میرا مقصد اس امر کی طرف توجہ دلانا ہے کہ ربوبیت رب العالمین کا انکار اس شکل میں بھی ہوتا ہے کہ کسی کو ہمسرہ قرار دیا جاوے۔

انسان اپنے معاشرہ میں دوسروں سے استفادہ کرتا ہے مثلاً نوکر بننے آقا سے لیکن حقیقی نفع رساں اور مربی تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے

پس یومن ان تمام امور میں حقیقی معبود اور رب اللہ تعالیٰ ہی کو یقین کرتا ہے اور ان درمیان وجودوں کی نفی کرتا ہے۔

یہاں یہ حقیقت بھی آشکار ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کسی کو ہمسر ٹھہرانا اللہ تعالیٰ کا انکار اور کفر ہے۔

(۳) سورۃ السبا پارہ ۲۲ آیتہ ۳۲ میں اس آیتہ کا بھی ترجمہ کروں گا اور جہاں انفراداً آیا ہے وہ اصل الفاظ درج کروں گا۔
ترجمہ۔ اور کمزور لوگ متکبرین کو (جواب دیتے ہوئے) کہیں گے کہ نہاری رات اور دن کی تدبیروں اور منصوبے ہی تو تھے جب تم ہم کو کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا انکار کریں۔ (وَجَحَلُوا لَهٗ اَنْدَادًا) اور اس کے لئے ہمسر تجویز کریں۔

(۴) سورۃ ابراہیم پارہ ۳ آیتہ ۳۰
آیتہ نمبر ۲۸ سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو انعامات الہیہ کو کفر سے تبدیل کر لیتے ہیں اور وہ اپنے طرز عمل سے اپنی قوم کے لئے ہلاکت کے سامان پیدا کرتے ہیں اسی سلسلہ میں فرمایا کہ اِنَّا اَنْشَا الْاٰلِیَہِ کُفْرًا لِّیُکْرِیَہِمْ سَیِّئًا مَّا کَانُوْا فِیْہِ سَٰبِقِیْنَ اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہمسر ٹھہراتے ہیں تاکہ اس کے راستہ سے گمراہ کریں کہو دنیا میں فائدہ اٹھاؤ آخر تمہیں دوزخ کی طرف ہی جاتا ہے۔

سورۃ البقرہ پارہ دوم آیتہ ۱۶۵ رکوع ۲۱

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَخْذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنكَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ
وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَكْفُرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِلَّا ذِكْرُنَا
أَلَعَدَابُ أَنَّ الْقَوْلَ زَيْدٌ جَعَلْنَا إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

ترجمہ۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا اسکے ہمسر شریک
سمجھتے ہیں اور ان (شریکان) سے ایسی ہی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ تعالیٰ سے لگوا
شریک فی المحبت جاتے ہیں، اور مومن تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہی سے محبت کرتے
ہیں۔ اور اگر وہ ظالم جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھیں گے۔۔۔۔۔ تو وہ
سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ساری قوتوں کا مالک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سخت
عذاب دینے والا ہے۔

اس آیت میں بھی انداد کی ایک تصریح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے
ساتھ جو محبت کرنی چاہیے وہ تمام محبتوں پر فائق اور غالب ہونی
چاہیے اس محبت میں کسی اور کو شریک کرنا خواہ وہ آسمانوں میں سے
کوئی ہو یا کوئی اور شے ایسی محبوب ہو تو یہ موجب عذاب ہی ہوگی۔
(تشریحی نوٹ) اس آیت سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق

عالم اور صحیفہ فطرت کو پیش کر کے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ
وَاللَّهُ كُفُّوا إِلَهُ تَوَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
اور اپنی توحید کے ثبوت میں اسی وجدانی برہان۔ تخلیق عالم کو پیش کر کے
استحقاق حق اور تعظیم حق کے لئے ایک اصول قرار دیا کہ

عقل سے کام لیا جاوے

اصول فلاح

جیسا کہ فرمایا **لَا يَأْتِيَنَّكَ الْقَوْمُ يَعْقِلُونَ**۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور فلاح کے لئے عملی طور پر کو بیدار کرنے کے لئے عملی محبت کی تلقین فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق عالم کے ذریعہ جو انعامات انسان پر ہوئے ہیں ان پر عقل و فکر سے کام لینے پر اللہ تعالیٰ سے بہ حیثیت ایک محسن و مالک کے محبت کے جذبات ابھرائیں گے۔ اور خدا تعالیٰ کی مخلوق سے خواہ وہ جمادات میں سے ہو یا نباتات سے یا حیوانات سے یا انسانیت میں سے اگر وہ محبت کرتا ہے تو اس کی عقلی اور وجدانی قوتیں فوراً بیدار کر بیگی کہ یہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ ہی کی عطا ہے اس لئے ان تمام محبتوں پر اللہ تعالیٰ کی محبت غالب آجائے گی۔ اور وہ ان تمام اشیاء کو جو کسی وجہ سے جذبہ محبت کو پیدا کرتی تھیں محبت کے مقام سے اتار کر اپنے خادم کی حیثیت میں لے آئیگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام میں صاف فرمادیا ہے کہ

جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ تمہارے مسخر کر دیا ہے۔

یعنی ساری کائنات تمہاری خادم ہے یہ تو تمہاری محذوم بھی نہیں ہو سکتی تو اسے مبعود کا مقام احمق کے سوا کون دے گا۔

غرض یہ آیت اپنے اندر ایک عالم حقایق رکھتی ہے اللہ بھی مبنیٰ حق سلیم کو جوہر سے کہہ گیا تاکہ کوئی غافلہ اٹھائے اور اس راز محبت کو سمجھ لے۔

جب موتن اپنی محبت کو اس مقام پہ پہنچاتا ہے تو علم اس کو وہ قوت ملتی ہے جو ساری قوتوں کے سرِ حشمہ اللہ تعالیٰ کی قوت کا مظاہرہ اور تجلی ہوتی ہے اور اس پر کوئی غالب نہیں آسکتا۔

سورہ کہف پارہ ۱۶ آخری آیت۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَادِقًا وَلَا يُدْرِكْهُ يَوْمًا وَعَبَادَةُ رَبِّهِمْ أَجْمَلٌ

ترجمہ۔ پس جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے عمل کی طرف متوجہ رہے۔ اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔

اس آیت میں دو احکام ہیں اول یہ کہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کر دو دوم عمل صادق بجا لاؤ۔

ان احکام کی تعمیل میں انسان کو وہ مقام حاصل ہوتا ہے جو لقاء اللہ ہے۔ اور دوسری حقیقت اس

آیت میں یہ ہے کہ لقاء اللہ کی آرزو انسان کو توحید فی العبادت اور اعمال صالحہ کی ترغیب دیتی ہے۔

یہ آیت سورۃ کہف کی آخری آیت ہے اور سورۃ کہف ایسا یوں ہے کہ اس غیر مشروع عقیدہ کی پوری تردید کرتی ہے جو حضرت مسیح کو ابن اللہ یا خدا بنانے کا عقیدہ ہے جس طرح پر اس سورہ کے آغاز میں عیسائیت کے اس (خود ساختہ) بنیادی عقیدہ کا رد ہے آخری رکوع میں عیسائیت کی صنعتی ترقی اور دنیوی رجحانات کا ذکر ہے اس کی تباہی کی پیش گوئی فرمائی اور اسی سلسلہ میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کلماتِ نبوۃ کے باوجود آپ کی بشریت کا

کا اعلان کر کے بتایا کہ ان کمالات کا مالک بھی بالآخر انسان ہی ہے۔

اور پھر تمام روحانی ترقیات کے اصل کی طرف توجہ
 روحانی ترقیات کا اصل روحانی ترقیات کا اصل دلائی کہ ترقیات روحانی کے لئے ضروری ہے کہ

شُرک فی العبادت نہ کیا جاوے۔ اور تمام اعمال اعمالِ صالحہ ہوں۔ اور روحانی
 ترقیات کا نقطہ کمال لقا باللہ ہے، اس کی کیفیت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ
 والسلام کے الفاظ میں یہ ہے ”اس جگہ یہ نکتہ آئی یاد رہے کہ آیت موصوفہ
 بِالْإِيمَانِ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِ

وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ سوادت نامہ کے تینوں ضروری درجوں
 یعنی قنات اور لقا اور لقا کی طرف اشارت کرتی ہے۔ کیونکہ جیسا کہ
 ہم ابھی بیان کر چکے ہیں اسلمہ وجہہ للہ کا فقرہ یہ تعلیم کر رہا ہے کہ
 تمام قوسے اور اعضا اور جو کچھ اپنا ہے خدا تعالیٰ کو سونپ دینا چاہیے
 اور اس کی راہ میں وقف کر دینا چاہیے اور یہ وہی کیفیت ہے جس کا
 نام دوسرے لفظوں میں قنات ہے وجہ یہ کہ جب انسان نے حسب مضمون
 اس آیت ممدوحہ کے اپنا تمام وجود مہم اُس کی تمام قوتوں کے خدا تعالیٰ
 کو سونپ دیا اور اس کی راہ میں وقف کر دیا اور اپنی نفسانی جبلتوں
 اور سکونوں سے بکلی باز آگیا تو بلاشبہ ایک قسم کی موت اُسپر طاری ہوگئی
 اور اسی موت کو اہل تصوف فنا کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

پھر بعد اسکے وَهُوَ مُحْسِنٌ کا فقرہ مرتبہ لقا کی طرف اشارہ
 کرتا ہے کیونکہ جب انسان بعد فنا اکمل دائم و سلب جذبہ نفسانی

بی جذبہ اور تحریک سے پھر جنبش میں آیا اور بعد منقطع ہو جانے تمام
 نسانی حرکات کے پھر ربانی تحریکوں سے پُر ہو کر حرکت کرنے لگا
 یہ وہ حیات ثانی ہے جس کا نام لقا رکھنا چاہیے
 پھر بعد اسکے یہ فقرات فلہ ابعاد عند ربہ ولا خوف
 لیسہم ولا هم یحزنون۔ جو اثبات و ایجاب اجز و نفی و سلب
 و کثرت و حزن پر دلالت کرتی ہیں یہ حالت لقا کی طرف اشارہ ہے
 و نہ کہ حیوت انسان کی عرفان اور یقین اور توکل اور محبت
 کا ایسا مرتبہ عالیہ پیرا ہو جائے کہ اُسکے خلاء میں اور ایمان اور وفا
 اور اُس کی نظریں وہی اور خیالی اور ظنی تر ہی بلکہ ایسا یقینی اور قطعی
 مشہود اور مرئی اور محسوس ہو کہ گویا وہ اُسکو مل چکا ہے اور خدا تعالیٰ
 کا وجود پراسیا یقین ہو جائے کہ گویا وہ اُسکا دیکھ رہا ہے اور ہر ایک
 بندہ کا خوف اُس کی نظر سے اُٹھ جاوے اور ہر ایک گزشتہ اور موجود
 کا نام و نشان نہ رہے اور ہر ایک روحانی تغم موجود اور وقت نظر آوے
 ہی حالت جو ہر ایک قبض اور کدورت سے پاک اور ہر ایک دغدغہ اور
 ملک سے محفوظ اور ہر ایک درد انتظار سے منزہ ہے لقا کے نام سے
 موسوم ہے اور اس مرتبہ لقا پر محسن کا لفظ جو آیت میں موجود ہے نہایت
 اہمیت سے دلالت کر رہا ہے کیونکہ احسان جب تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 کی حالت کا ملکہ کا نام ہے کہ جب انسان انہی پستش کی حالت میں خدا تعالیٰ
 سے ایسا تعلق پیدا کرے کہ گویا اس کو دیکھ رہا ہے۔

شرک سے منع کرنے کے متعلق اللہ تعالیٰ
منہ شرک کے کچھ اور احکام اور اقسام شرک

احکام ہیں اور بعض اقسام شرک کو بھی بیان فرمایا میں نے ان احکام پر
جو اس آیت میں بیان ہوئے ہیں نمبر لگا دیئے ہیں۔

یاد رہ ۳ سورۃ آل عمران رکوع ۷ پہلی آیت
قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا
أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَتَعَالَوْا الشَّعْدَةُ أَبَانَا مُسْلِمُونَ ۝۹۰

اے نبی! اہل کتاب کو کہو کہ تمام مذاہبات سے قطع نظر، اس بات کی طرف

آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہو (مسلمہ فریقین ہیں)
اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اس کے سوا تھو کسی شے کو
شریک نہ کرو اور نہ ہم (میں) سے کوئی کسی کو اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا رب نہ ٹھہرا دے
اگر وہ اعراض کریں تو کہہ دو گواہ رہو کہ ہم فرمانبردار ہیں (مسلم ہیں)

اس آیت میں کل ۱۶ احکام ہیں جن میں ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۷ - ۸ - ۹ - ۱۰ - ۱۱ - ۱۲ - ۱۳ - ۱۴ - ۱۵ - ۱۶ - ۱۷ - ۱۸ - ۱۹ - ۲۰ - ۲۱ - ۲۲ - ۲۳ - ۲۴ - ۲۵ - ۲۶ - ۲۷ - ۲۸ - ۲۹ - ۳۰ - ۳۱ - ۳۲ - ۳۳ - ۳۴ - ۳۵ - ۳۶ - ۳۷ - ۳۸ - ۳۹ - ۴۰ - ۴۱ - ۴۲ - ۴۳ - ۴۴ - ۴۵ - ۴۶ - ۴۷ - ۴۸ - ۴۹ - ۵۰ - ۵۱ - ۵۲ - ۵۳ - ۵۴ - ۵۵ - ۵۶ - ۵۷ - ۵۸ - ۵۹ - ۶۰ - ۶۱ - ۶۲ - ۶۳ - ۶۴ - ۶۵ - ۶۶ - ۶۷ - ۶۸ - ۶۹ - ۷۰ - ۷۱ - ۷۲ - ۷۳ - ۷۴ - ۷۵ - ۷۶ - ۷۷ - ۷۸ - ۷۹ - ۸۰ - ۸۱ - ۸۲ - ۸۳ - ۸۴ - ۸۵ - ۸۶ - ۸۷ - ۸۸ - ۸۹ - ۹۰ - ۹۱ - ۹۲ - ۹۳ - ۹۴ - ۹۵ - ۹۶ - ۹۷ - ۹۸ - ۹۹ - ۱۰۰ - ۱۰۱ - ۱۰۲ - ۱۰۳ - ۱۰۴ - ۱۰۵ - ۱۰۶ - ۱۰۷ - ۱۰۸ - ۱۰۹ - ۱۱۰ - ۱۱۱ - ۱۱۲ - ۱۱۳ - ۱۱۴ - ۱۱۵ - ۱۱۶ - ۱۱۷ - ۱۱۸ - ۱۱۹ - ۱۲۰ - ۱۲۱ - ۱۲۲ - ۱۲۳ - ۱۲۴ - ۱۲۵ - ۱۲۶ - ۱۲۷ - ۱۲۸ - ۱۲۹ - ۱۳۰ - ۱۳۱ - ۱۳۲ - ۱۳۳ - ۱۳۴ - ۱۳۵ - ۱۳۶ - ۱۳۷ - ۱۳۸ - ۱۳۹ - ۱۴۰ - ۱۴۱ - ۱۴۲ - ۱۴۳ - ۱۴۴ - ۱۴۵ - ۱۴۶ - ۱۴۷ - ۱۴۸ - ۱۴۹ - ۱۵۰ - ۱۵۱ - ۱۵۲ - ۱۵۳ - ۱۵۴ - ۱۵۵ - ۱۵۶ - ۱۵۷ - ۱۵۸ - ۱۵۹ - ۱۶۰ - ۱۶۱ - ۱۶۲ - ۱۶۳ - ۱۶۴ - ۱۶۵ - ۱۶۶ - ۱۶۷ - ۱۶۸ - ۱۶۹ - ۱۷۰ - ۱۷۱ - ۱۷۲ - ۱۷۳ - ۱۷۴ - ۱۷۵ - ۱۷۶ - ۱۷۷ - ۱۷۸ - ۱۷۹ - ۱۸۰ - ۱۸۱ - ۱۸۲ - ۱۸۳ - ۱۸۴ - ۱۸۵ - ۱۸۶ - ۱۸۷ - ۱۸۸ - ۱۸۹ - ۱۹۰ - ۱۹۱ - ۱۹۲ - ۱۹۳ - ۱۹۴ - ۱۹۵ - ۱۹۶ - ۱۹۷ - ۱۹۸ - ۱۹۹ - ۲۰۰ - ۲۰۱ - ۲۰۲ - ۲۰۳ - ۲۰۴ - ۲۰۵ - ۲۰۶ - ۲۰۷ - ۲۰۸ - ۲۰۹ - ۲۱۰ - ۲۱۱ - ۲۱۲ - ۲۱۳ - ۲۱۴ - ۲۱۵ - ۲۱۶ - ۲۱۷ - ۲۱۸ - ۲۱۹ - ۲۲۰ - ۲۲۱ - ۲۲۲ - ۲۲۳ - ۲۲۴ - ۲۲۵ - ۲۲۶ - ۲۲۷ - ۲۲۸ - ۲۲۹ - ۲۳۰ - ۲۳۱ - ۲۳۲ - ۲۳۳ - ۲۳۴ - ۲۳۵ - ۲۳۶ - ۲۳۷ - ۲۳۸ - ۲۳۹ - ۲۴۰ - ۲۴۱ - ۲۴۲ - ۲۴۳ - ۲۴۴ - ۲۴۵ - ۲۴۶ - ۲۴۷ - ۲۴۸ - ۲۴۹ - ۲۵۰ - ۲۵۱ - ۲۵۲ - ۲۵۳ - ۲۵۴ - ۲۵۵ - ۲۵۶ - ۲۵۷ - ۲۵۸ - ۲۵۹ - ۲۶۰ - ۲۶۱ - ۲۶۲ - ۲۶۳ - ۲۶۴ - ۲۶۵ - ۲۶۶ - ۲۶۷ - ۲۶۸ - ۲۶۹ - ۲۷۰ - ۲۷۱ - ۲۷۲ - ۲۷۳ - ۲۷۴ - ۲۷۵ - ۲۷۶ - ۲۷۷ - ۲۷۸ - ۲۷۹ - ۲۸۰ - ۲۸۱ - ۲۸۲ - ۲۸۳ - ۲۸۴ - ۲۸۵ - ۲۸۶ - ۲۸۷ - ۲۸۸ - ۲۸۹ - ۲۹۰ - ۲۹۱ - ۲۹۲ - ۲۹۳ - ۲۹۴ - ۲۹۵ - ۲۹۶ - ۲۹۷ - ۲۹۸ - ۲۹۹ - ۳۰۰ - ۳۰۱ - ۳۰۲ - ۳۰۳ - ۳۰۴ - ۳۰۵ - ۳۰۶ - ۳۰۷ - ۳۰۸ - ۳۰۹ - ۳۱۰ - ۳۱۱ - ۳۱۲ - ۳۱۳ - ۳۱۴ - ۳۱۵ - ۳۱۶ - ۳۱۷ - ۳۱۸ - ۳۱۹ - ۳۲۰ - ۳۲۱ - ۳۲۲ - ۳۲۳ - ۳۲۴ - ۳۲۵ - ۳۲۶ - ۳۲۷ - ۳۲۸ - ۳۲۹ - ۳۳۰ - ۳۳۱ - ۳۳۲ - ۳۳۳ - ۳۳۴ - ۳۳۵ - ۳۳۶ - ۳۳۷ - ۳۳۸ - ۳۳۹ - ۳۴۰ - ۳۴۱ - ۳۴۲ - ۳۴۳ - ۳۴۴ - ۳۴۵ - ۳۴۶ - ۳۴۷ - ۳۴۸ - ۳۴۹ - ۳۵۰ - ۳۵۱ - ۳۵۲ - ۳۵۳ - ۳۵۴ - ۳۵۵ - ۳۵۶ - ۳۵۷ - ۳۵۸ - ۳۵۹ - ۳۶۰ - ۳۶۱ - ۳۶۲ - ۳۶۳ - ۳۶۴ - ۳۶۵ - ۳۶۶ - ۳۶۷ - ۳۶۸ - ۳۶۹ - ۳۷۰ - ۳۷۱ - ۳۷۲ - ۳۷۳ - ۳۷۴ - ۳۷۵ - ۳۷۶ - ۳۷۷ - ۳۷۸ - ۳۷۹ - ۳۸۰ - ۳۸۱ - ۳۸۲ - ۳۸۳ - ۳۸۴ - ۳۸۵ - ۳۸۶ - ۳۸۷ - ۳۸۸ - ۳۸۹ - ۳۹۰ - ۳۹۱ - ۳۹۲ - ۳۹۳ - ۳۹۴ - ۳۹۵ - ۳۹۶ - ۳۹۷ - ۳۹۸ - ۳۹۹ - ۴۰۰ - ۴۰۱ - ۴۰۲ - ۴۰۳ - ۴۰۴ - ۴۰۵ - ۴۰۶ - ۴۰۷ - ۴۰۸ - ۴۰۹ - ۴۱۰ - ۴۱۱ - ۴۱۲ - ۴۱۳ - ۴۱۴ - ۴۱۵ - ۴۱۶ - ۴۱۷ - ۴۱۸ - ۴۱۹ - ۴۲۰ - ۴۲۱ - ۴۲۲ - ۴۲۳ - ۴۲۴ - ۴۲۵ - ۴۲۶ - ۴۲۷ - ۴۲۸ - ۴۲۹ - ۴۳۰ - ۴۳۱ - ۴۳۲ - ۴۳۳ - ۴۳۴ - ۴۳۵ - ۴۳۶ - ۴۳۷ - ۴۳۸ - ۴۳۹ - ۴۴۰ - ۴۴۱ - ۴۴۲ - ۴۴۳ - ۴۴۴ - ۴۴۵ - ۴۴۶ - ۴۴۷ - ۴۴۸ - ۴۴۹ - ۴۵۰ - ۴۵۱ - ۴۵۲ - ۴۵۳ - ۴۵۴ - ۴۵۵ - ۴۵۶ - ۴۵۷ - ۴۵۸ - ۴۵۹ - ۴۶۰ - ۴۶۱ - ۴۶۲ - ۴۶۳ - ۴۶۴ - ۴۶۵ - ۴۶۶ - ۴۶۷ - ۴۶۸ - ۴۶۹ - ۴۷۰ - ۴۷۱ - ۴۷۲ - ۴۷۳ - ۴۷۴ - ۴۷۵ - ۴۷۶ - ۴۷۷ - ۴۷۸ - ۴۷۹ - ۴۸۰ - ۴۸۱ - ۴۸۲ - ۴۸۳ - ۴۸۴ - ۴۸۵ - ۴۸۶ - ۴۸۷ - ۴۸۸ - ۴۸۹ - ۴۹۰ - ۴۹۱ - ۴۹۲ - ۴۹۳ - ۴۹۴ - ۴۹۵ - ۴۹۶ - ۴۹۷ - ۴۹۸ - ۴۹۹ - ۵۰۰ - ۵۰۱ - ۵۰۲ - ۵۰۳ - ۵۰۴ - ۵۰۵ - ۵۰۶ - ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ - ۵۱۰ - ۵۱۱ - ۵۱۲ - ۵۱۳ - ۵۱۴ - ۵۱۵ - ۵۱۶ - ۵۱۷ - ۵۱۸ - ۵۱۹ - ۵۲۰ - ۵۲۱ - ۵۲۲ - ۵۲۳ - ۵۲۴ - ۵۲۵ - ۵۲۶ - ۵۲۷ - ۵۲۸ - ۵۲۹ - ۵۳۰ - ۵۳۱ - ۵۳۲ - ۵۳۳ - ۵۳۴ - ۵۳۵ - ۵۳۶ - ۵۳۷ - ۵۳۸ - ۵۳۹ - ۵۴۰ - ۵۴۱ - ۵۴۲ - ۵۴۳ - ۵۴۴ - ۵۴۵ - ۵۴۶ - ۵۴۷ - ۵۴۸ - ۵۴۹ - ۵۵۰ - ۵۵۱ - ۵۵۲ - ۵۵۳ - ۵۵۴ - ۵۵۵ - ۵۵۶ - ۵۵۷ - ۵۵۸ - ۵۵۹ - ۵۶۰ - ۵۶۱ - ۵۶۲ - ۵۶۳ - ۵۶۴ - ۵۶۵ - ۵۶۶ - ۵۶۷ - ۵۶۸ - ۵۶۹ - ۵۷۰ - ۵۷۱ - ۵۷۲ - ۵۷۳ - ۵۷۴ - ۵۷۵ - ۵۷۶ - ۵۷۷ - ۵۷۸ - ۵۷۹ - ۵۸۰ - ۵۸۱ - ۵۸۲ - ۵۸۳ - ۵۸۴ - ۵۸۵ - ۵۸۶ - ۵۸۷ - ۵۸۸ - ۵۸۹ - ۵۹۰ - ۵۹۱ - ۵۹۲ - ۵۹۳ - ۵۹۴ - ۵۹۵ - ۵۹۶ - ۵۹۷ - ۵۹۸ - ۵۹۹ - ۶۰۰ - ۶۰۱ - ۶۰۲ - ۶۰۳ - ۶۰۴ - ۶۰۵ - ۶۰۶ - ۶۰۷ - ۶۰۸ - ۶۰۹ - ۶۱۰ - ۶۱۱ - ۶۱۲ - ۶۱۳ - ۶۱۴ - ۶۱۵ - ۶۱۶ - ۶۱۷ - ۶۱۸ - ۶۱۹ - ۶۲۰ - ۶۲۱ - ۶۲۲ - ۶۲۳ - ۶۲۴ - ۶۲۵ - ۶۲۶ - ۶۲۷ - ۶۲۸ - ۶۲۹ - ۶۳۰ - ۶۳۱ - ۶۳۲ - ۶۳۳ - ۶۳۴ - ۶۳۵ - ۶۳۶ - ۶۳۷ - ۶۳۸ - ۶۳۹ - ۶۴۰ - ۶۴۱ - ۶۴۲ - ۶۴۳ - ۶۴۴ - ۶۴۵ - ۶۴۶ - ۶۴۷ - ۶۴۸ - ۶۴۹ - ۶۵۰ - ۶۵۱ - ۶۵۲ - ۶۵۳ - ۶۵۴ - ۶۵۵ - ۶۵۶ - ۶۵۷ - ۶۵۸ - ۶۵۹ - ۶۶۰ - ۶۶۱ - ۶۶۲ - ۶۶۳ - ۶۶۴ - ۶۶۵ - ۶۶۶ - ۶۶۷ - ۶۶۸ - ۶۶۹ - ۶۷۰ - ۶۷۱ - ۶۷۲ - ۶۷۳ - ۶۷۴ - ۶۷۵ - ۶۷۶ - ۶۷۷ - ۶۷۸ - ۶۷۹ - ۶۸۰ - ۶۸۱ - ۶۸۲ - ۶۸۳ - ۶۸۴ - ۶۸۵ - ۶۸۶ - ۶۸۷ - ۶۸۸ - ۶۸۹ - ۶۹۰ - ۶۹۱ - ۶۹۲ - ۶۹۳ - ۶۹۴ - ۶۹۵ - ۶۹۶ - ۶۹۷ - ۶۹۸ - ۶۹۹ - ۷۰۰ - ۷۰۱ - ۷۰۲ - ۷۰۳ - ۷۰۴ - ۷۰۵ - ۷۰۶ - ۷۰۷ - ۷۰۸ - ۷۰۹ - ۷۱۰ - ۷۱۱ - ۷۱۲ - ۷۱۳ - ۷۱۴ - ۷۱۵ - ۷۱۶ - ۷۱۷ - ۷۱۸ - ۷۱۹ - ۷۲۰ - ۷۲۱ - ۷۲۲ - ۷۲۳ - ۷۲۴ - ۷۲۵ - ۷۲۶ - ۷۲۷ - ۷۲۸ - ۷۲۹ - ۷۳۰ - ۷۳۱ - ۷۳۲ - ۷۳۳ - ۷۳۴ - ۷۳۵ - ۷۳۶ - ۷۳۷ - ۷۳۸ - ۷۳۹ - ۷۴۰ - ۷۴۱ - ۷۴۲ - ۷۴۳ - ۷۴۴ - ۷۴۵ - ۷۴۶ - ۷۴۷ - ۷۴۸ - ۷۴۹ - ۷۵۰ - ۷۵۱ - ۷۵۲ - ۷۵۳ - ۷۵۴ - ۷۵۵ - ۷۵۶ - ۷۵۷ - ۷۵۸ - ۷۵۹ - ۷۶۰ - ۷۶۱ - ۷۶۲ - ۷۶۳ - ۷۶۴ - ۷۶۵ - ۷۶۶ - ۷۶۷ - ۷۶۸ - ۷۶۹ - ۷۷۰ - ۷۷۱ - ۷۷۲ - ۷۷۳ - ۷۷۴ - ۷۷۵ - ۷۷۶ - ۷۷۷ - ۷۷۸ - ۷۷۹ - ۷۸۰ - ۷۸۱ - ۷۸۲ - ۷۸۳ - ۷۸۴ - ۷۸۵ - ۷۸۶ - ۷۸۷ - ۷۸۸ - ۷۸۹ - ۷۹۰ - ۷۹۱ - ۷۹۲ - ۷۹۳ - ۷۹۴ - ۷۹۵ - ۷۹۶ - ۷۹۷ - ۷۹۸ - ۷۹۹ - ۸۰۰ - ۸۰۱ - ۸۰۲ - ۸۰۳ - ۸۰۴ - ۸۰۵ - ۸۰۶ - ۸۰۷ - ۸۰۸ - ۸۰۹ - ۸۱۰ - ۸۱۱ - ۸۱۲ - ۸۱۳ - ۸۱۴ - ۸۱۵ - ۸۱۶ - ۸۱۷ - ۸۱۸ - ۸۱۹ - ۸۲۰ - ۸۲۱ - ۸۲۲ - ۸۲۳ - ۸۲۴ - ۸۲۵ - ۸۲۶ - ۸۲۷ - ۸۲۸ - ۸۲۹ - ۸۳۰ - ۸۳۱ - ۸۳۲ - ۸۳۳ - ۸۳۴ - ۸۳۵ - ۸۳۶ - ۸۳۷ - ۸۳۸ - ۸۳۹ - ۸۴۰ - ۸۴۱ - ۸۴۲ - ۸۴۳ - ۸۴۴ - ۸۴۵ - ۸۴۶ - ۸۴۷ - ۸۴۸ - ۸۴۹ - ۸۵۰ - ۸۵۱ - ۸۵۲ - ۸۵۳ - ۸۵۴ - ۸۵۵ - ۸۵۶ - ۸۵۷ - ۸۵۸ - ۸۵۹ - ۸۶۰ - ۸۶۱ - ۸۶۲ - ۸۶۳ - ۸۶۴ - ۸۶۵ - ۸۶۶ - ۸۶۷ - ۸۶۸ - ۸۶۹ - ۸۷۰ - ۸۷۱ - ۸۷۲ - ۸۷۳ - ۸۷۴ - ۸۷۵ - ۸۷۶ - ۸۷۷ - ۸۷۸ - ۸۷۹ - ۸۸۰ - ۸۸۱ - ۸۸۲ - ۸۸۳ - ۸۸۴ - ۸۸۵ - ۸۸۶ - ۸۸۷ - ۸۸۸ - ۸۸۹ - ۸۹۰ - ۸۹۱ - ۸۹۲ - ۸۹۳ - ۸۹۴ - ۸۹۵ - ۸۹۶ - ۸۹۷ - ۸۹۸ - ۸۹۹ - ۹۰۰ - ۹۰۱ - ۹۰۲ - ۹۰۳ - ۹۰۴ - ۹۰۵ - ۹۰۶ - ۹۰۷ - ۹۰۸ - ۹۰۹ - ۹۱۰ - ۹۱۱ - ۹۱۲ - ۹۱۳ - ۹۱۴ - ۹۱۵ - ۹۱۶ - ۹۱۷ - ۹۱۸ - ۹۱۹ - ۹۲۰ - ۹۲۱ - ۹۲۲ - ۹۲۳ - ۹۲۴ - ۹۲۵ - ۹۲۶ - ۹۲۷ - ۹۲۸ - ۹۲۹ - ۹۳۰ - ۹۳۱ - ۹۳۲ - ۹۳۳ - ۹۳۴ - ۹۳۵ - ۹۳۶ - ۹۳۷ - ۹۳۸ - ۹۳۹ - ۹۴۰ - ۹۴۱ - ۹۴۲ - ۹۴۳ - ۹۴۴ - ۹۴۵ - ۹۴۶ - ۹۴۷ - ۹۴۸ - ۹۴۹ - ۹۵۰ - ۹۵۱ - ۹۵۲ - ۹۵۳ - ۹۵۴ - ۹۵۵ - ۹۵۶ - ۹۵۷ - ۹۵۸ - ۹۵۹ - ۹۶۰ - ۹۶۱ - ۹۶۲ - ۹۶۳ - ۹۶۴ - ۹۶۵ - ۹۶۶ - ۹۶۷ - ۹۶۸ - ۹۶۹ - ۹۷۰ - ۹۷۱ - ۹۷۲ - ۹۷۳ - ۹۷۴ - ۹۷۵ - ۹۷۶ - ۹۷۷ - ۹۷۸ - ۹۷۹ - ۹۸۰ - ۹۸۱ - ۹۸۲ - ۹۸۳ - ۹۸۴ - ۹۸۵ - ۹۸۶ - ۹۸۷ - ۹۸۸ - ۹۸۹ - ۹۹۰ - ۹۹۱ - ۹۹۲ - ۹۹۳ - ۹۹۴ - ۹۹۵ - ۹۹۶ - ۹۹۷ - ۹۹۸ - ۹۹۹ - ۱۰۰۰

اس میں مبرہن کیا ہے۔
اس آیت سے پہلے نصاریٰ پر مختلف طریقوں سے اتمام حجت فرمایا
اور بالآخر ان کو مباہلہ کی دعوت دی اس سے اعراض کی صورت میں
اس واقعہ کے خیال سے اور احقاق حق کے لئے ایک دوسرا طریق پیش کیا جو فریقین

کے مسلمات پر مبنی ہے۔

اسی اصل پر اگر عمل کیا جاوے تو بین المذاہب

بن المذاہب صلح کا اصول

منافرت دور ہو جاتی ہے وہ اصل کیا ہے؟

(۱) اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معبود (مستحق عبادت) قرار نہ دیا جاوے۔

(۲) اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کیا جاوے۔

(۳) کسی انسان کو خواہ وہ اپنے اخلاق اعمال یا تقدس کے

عاطف سے کیسا ہی بزرگ رہ نہ کہہا ہو اسے اپنا رب ٹھیرا یا جاوے۔

یہ تین اصل ہیں جو فطرت انسانی اس کو قبول کرتی ہے اور کم از کم ہر مذہب اس کو مانتا ہے۔

یہ کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرو۔

تلی شرک کی لغی

شرک کے تمام سوراخ بند کر دیئے گئے ہیں شرک کی کوئی

نئی قسم ہو وہ شے میں داخل ہوگی اور یہاں حکم ہے کسی شے کو بھی شریک نہ کرو۔

پھر اسی آیت میں شرک کی مختلف اقسام کو بیان کر دیا ہے۔

پہلی قسم شرک کی یہ ہے کہ شرک فی العبادت:

دوسری قسم عام کر کے بتایا کہ نہ شرک ذات میں ہو نہ صفات

ہیں نہ اعمال و عبادت میں تیسری قسم یہ بیان کی کہ کسی انسان کو رب

سمجھا جاوے۔ کائنات عالم میں نظام ربوبیت نہایت اہم ہے اور

شرک کے مختلف شعبے اسی ربوبیت کی حقیقت کو نہ سمجھتے سے پیدا ہوتے

ہیں اسلئے خصوصیت سے اس کی طرف توجہ دلائی۔

اللہ تعالیٰ نے کسی شے کو بھی شریک نہ کرنے کا جو حکم دیا اس کی حقیقت اور فلسفہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے جو زمین و آسمان میں ہے اللہ تعالیٰ ہی کی مخلوق ہے۔

چنانچہ فرمایا سورۃ الزمرہ ۱۲۰ آیت ۱۲۰ اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ اور پھر ہر چیز کی خلق کی علت عنائی یہ بیان کی کہ وہ انسان ہر کے لئے پیدا کی ہے۔

خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے ہی فائدہ کے لئے پیدا کیا ہے اور پھر فرمایا اَللّٰهُ هٰذَا كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہر چیز فنا پذیر ہے۔

پس یہ کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کر داس کے

اسباب اور وجوہات بھی بتا دیئے ہیں کہ ہر شے کی کیا حقیقت اور کیا مقصد ہے۔ قرآن کریم شرک کو ظلمِ عظیم کہا ہے۔ اور شرک سے انسان عقاب

الاشیاء اور علوم صحیحہ سے محروم ہو جاتا ہے بہت سی اخلاقی کمزوریاں بزدلی

وغیرہ پیدا ہو جاتی ہیں اور اس کو اس حد تک مایوس قرار دیا کہ ان اشیاء کو

جو اپنی ذاتی حیثیت سے حلال اور طیب تھیں ان کے ساتھ ان کا

تعلق کرنے سے ان کو بھی حرام قرار دیدیا ان تمام امور میں ایک حقیقت

اور حکم ہے کہ مشرک بزدل کیسے بنتا ہے؟ میں اس وقت ان تمام امور

پر بحث نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم پر غور کرنے سے وہ تمام نتائج معلوم ہو جائے

ہیں جو شرک سے پیدا ہوتے ہیں۔

نزدلی پیدا ہونے کی مثال دیدیتا ہوں قرآن کریم فرماتا ہے سورہ آل عمران

بارہ ۴ آیتہ ۱۴۹

سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ ۖ بِمَا أَسْخَوْا بِاللَّهِ ۚ

ہم ان لوگوں کے دلوں پر رعب طاری کر دیں گے جنہوں نے کفر کیا ہے۔

اس لئے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرک کا دل کمزور رہتا ہے اور ہونا ہی چاہیے جب وہ ان چیزوں کو جو اس کے لئے پیدا کی ہیں معبود بنائے
قرآن مجید سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مشرک مغتری
شرک کرنے والا مغتری ہے

سورۃ النساء بارہ ۵ آیتہ ۴۹ میں فرمایا۔
إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْزُبُ عَنْكَ بَلَدٌ وَلَا نَجْعٌ وَلَا يَمْنَعُكَ أَعْيُنُ النَّاسِ ۚ وَمَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَخَطْبًا فَتَرَىٰ أَعْيُنُ النَّاسِ

ترجمہ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس شخص کو نہیں بخشا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک

رہے اور جو اس کے علاوہ ہے وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور نہ تو یہ ہے
جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے وہ ایک بہت بڑے گناہ کا ارتکاب
کرنا ہے۔

(تشریحی نوٹ) میں نے اس آیت کو تو دراصل اس امر کے لئے پیش کیا ہے کہ
مشرک بھی مغتری علی اللہ ہوتا ہے اور شرک عظیم ہے اور آخر علی اللہ
لغو لا ریت نہ کرنا ظالم ہے مگر اس آیت میں اللہ تعالیٰ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کی مغفرت

ہیں فرماتا یہ آیت ایک معرکہ کلاسا مضمون اور مسئلہ کی حامل ہے
 میں اسپر کوئی طویل بحث نہیں کروں گا بلکہ ایک خاص امر کی طرف توجہ دلاؤں گا۔
 اس آیت کے مفہوم اور تفسیر میں جو کچھ آئمہ سلف نے لکھا ہے وہ بجا
 خود ہے مجھے اس کا انکار نہیں لیکن میں اس کا ایک ایسا مفہوم پیش کرتا
 ہوں جس کی طرف اس تحریر کے وقت ہی اللہ تعالیٰ کے فضل نے رہنمائی
 فرمائی اور وہ یہ ہے کہ

تمام حیات کا مرتبہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جب نے اللہ
 اس کی توحید سے غافل ہو کر اس کی پیدا کردہ اشیاء کو اپنے مستحق
 اور رب سمجھنے لگے تو قدرتی طور پر ان نیکیوں اور حسنات کے بخار (مخارج) بے اور
 اسلئے وہ مغفرت جو انسان کے اندر گناہ و سوز فطرت پیدا کرتی ہے اس
 محروم ہو جائیگا اور یہی اس کی مغفرت ہونے کا بدیہی ثبوت ہے۔ توحید
 تمام حسنات و برکات کا منبع ہے اور شرک اس کی ضد ہے اور وہ انسان
 کو حسنات سے محروم کرتا چلا جاتا ہے۔ اس آیت پر غور کرنے سے انسان کے
 اندر خشیت اللہ پیدا ہوتی ہے بشرطیکہ اس میں یہ یقین پیدا ہو جائے
 کہ شرک کا کیا نتیجہ ہے اور وہ ہر قسم کی بدیوں سے بچنے کی کوشش کرے گا
 اور اس طرح پر وہ مغفرت کے اثرات شیریں کو چکھے گا۔

قرآن کریم نے شرک سے صرف منع ہی نہیں کیا بلکہ تردید
 کو مدلل کیا ہے اور غلط فہمیوں میں اس کی شفا و صحت اور اسکے رد کے
 دلائل بیان کئے ہیں یہ مضمون ان احکام القرآن کے ذیل میں اس قدر

بحث بھی کافی ہے۔ اسی سلسلہ احکام میں بعض اور امور شرک کے متعلق آتے ہیں اور میں انہیں بیان کرتا ہوں۔

اس امر کو تو خوب سمجھ لو کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی
مثنوی کے عقیدے سے منع فرمایا | طرف سے آنے والے ہر بتی نے اللہ تعالیٰ کی توحید

کا سبق دیا مگر ان کے بعد لوگوں نے بعض غلط فہمیوں کی وجہ سے غلط عقائد
 بنائے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے مقابلہ میں ایک مذہب خداؤں
 کا قرار بھی تھا۔ یہ مثنوی کہلاتے تھے زیادہ تر یہ عقیدہ حضرت زرتشت
 م میں پیدا ہوا۔ ان کے بعد قوم نے خالق تبار اور خالق ظلمت
 دو جدا جدا بنائے ایک کو نردان کہتے ہیں دوسرے

کو اہرمین اور خالق الخیر اور خالق الشر بھی انکے نام رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ
 نے جیسے اپنی توحید کا حکم دیا دو خداؤں کے ماننے سے منع کیا یہ حکم بتی کے
 رنگ میں ہے چنانچہ فرماتا ہے۔ پارہ ۴ سورۃ مغل رکوع ۳۱ آیت ۵۲
 وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ إِلَّا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْصَبُوا
 ترجمہ :- اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

(دیکھو) دو مجبوست بناؤ۔ (دفع یہی ہے کہ) وہی اکیلا معبود ہے۔
 پس مجھ سے ہی ڈرتے رہو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو خدا ماننے والوں کے
 عقیدہ کی تردید کی ہے اور حکم دیا کہ معبود صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اور وہ ایک ہے
 جیسا کہ میں بیان کروں گا کہ قرآن کریم نے تین خداؤں کی بھی تردید کی اور اس
 عقیدہ کی بھی تردید کی جو بے شمار خداؤں کو مانتے ہیں اور دیویوں۔ جنات کو

فرشتوں کو درختوں کو غرض ہر شے کو خدا ماننے کے لئے تیار ہیں۔

اس آیت میں ایک حکم تو بصورتِ اپنی بنیادی طور پر دیا ہے کہ دو مجہود دست بناؤ اور دو سرا حکم (کہ مجھ سے ڈرتے رہو) اس حکم کی تعمیل کے لئے بطور اصل کے ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف سے جو شرک کی سزا کی صورت میں پیدا ہوتا ہے انسان شرک سے بچ سکتا ہے۔

اس حکم کے بعد (جو اس آیت میں دیا گیا ہے) اگلی آیت میں اس عقیدہ کے باطل ہونے کی ایک دلیل ہے فرمایا۔

وَلَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ الدِّیْنُ وَاصْبِلْ اٰخِرَهُمُ اللّٰهُ تَشْفُوْنَ
اور جو کچھ آسمانوں اور زمین ہے وہ تو اسی کی ملک اور مخلوق ہے اور اسی کی فرمانبرداری لازم ہے (ایسی حالت میں) کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرو گے یا کسی اور کا تقویٰ اختیار کرو گے اسی میں فطرت انسانی کے صحیح تقاضا کا اظہار ہے کہ کائنات تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس کائنات سے نفع اور ضرر کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے پھر اُسکی پیدا کی ہوئی مخلوق جو انسان کی خادم ہے اس کو مجہود بنانے سے صحیح فطرت انسانی بجاوت کرتی ہے۔ اس سارے کونے کو پڑھا جاوے تو ہر ایک دلیل توحید اور ایمانی قوتوں کو بیدار کرنے والی ہے خود اس آیت کا ایک ایک لفظ اس تنزی عقیقہ کی تردید کرتا ہے۔

قرآن کریم کے اس کمال لایزال کا ذکر تو ہر دفعہ ایک نیا ایمان اور نئی ہشاشت پیدا کرتا ہے اس نے حکم

قرآن کریم کا کمال

احکام القرآن
دیا کہ ایک ہی معبود کو مانو و نہیں اس حکم کے لئے مراحت فرمائی کہ

وہ معبود واحد ایک ہی ہے

پھر بتایا کہ در کیمیا نہیں ہے اس کے لئے نظام کائنات کو بطور دلیل پیش کیا یہ پہلی دلیل تھی کہ ساری کائنات تو اسی کی مخلوق اور مخلوک ہے دوسری دلیل یہ دی کہ اسی کے لئے دائمی فرمانبرداری کا لزوم ہے قرآن مجید دوسرے مقامات پر اس کی مزید تصریح فرماتا ہے مثلاً فرماتا ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْفَوْضُ الْحَقُّ الْبَقِيَّةُ

یہاں ولہ الدین و اصبا کہہ کر ایک دفتر معرفت اور حقائق

پیش کر دے لیکن دوسرے خدا کی ضرورت تب ہو جب نظام عالم میں تغیر ہو جب دواعی نظام امی معبود و اہد کے لئے لازم ہے تو دوسرا ہو کیسے سکتا ہے قرآن مجید نے اس شمولی عقیدہ کا بطلان دوسری جگہ

اس طرح فرمایا۔ سورۃ الانبیاء پارہ ۷، رکوع ۱۲ آیتہ ۲۲

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسَخَى اللَّهُ تَعَالَى الْعَرْشَ عَمَّا يَصِفُونَ ه
اگر دونوں (زمین و آسمان میں) میں کوئی اور بھی معبود ہوتا تو ضرور فساد ہو جاتا پس رب العرش ہر قسم کے اس نقص سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔

اس آیتہ کے بعد کی آیات میں مزید تصریحات ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معبود نہانے والوں سے سطا لہر دلیل کیا ہے۔ اور پھر بتایا

عقیدہ توحید اجماعی عقیدہ

اور بتایا کہ حسنہ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے پہلے جس قدر انبیاء آئے ان کی تعلیم کا خلاصہ یہی تھا۔

إِنَّمَا إِلَهُ الْإِلَهِاتِ أَنَا فَاعْبُدُونِ

آپ سے پہلے جو رسول آئے ہم نے ان پر یہی وحی کی تھی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں پس میری ہی عبادت کرو غرض یہ دلیل رد شرک کی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود ہوتا تو فساد پیدا ہو جاتا اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام عالم میں فساد پیدا ہو جانا چاہیئے۔ چونکہ نظام عالم میں کسی قسم کا تفرقہ نہیں بلکہ وہ اپنے صحیح مقررہ نظام پر چل رہا ہے یہی ایک خدا ہونے کی دلیل ہے۔ یہ کہہ کر اگلی آیات میں مزید دلائل پیش کئے ہیں

علاقہ را اشارہ بس است

رد شرک کے احکام کے ضمن میں تثلیث کی تردید کا بھی حکم دیا جس طرح پر دو خدا (یزدان اور اہرن) ماننے

تثلیث کی تردید

والے کی تردید کی فرمایا۔ پارہ ۶ سورۃ النصار کو ع ۲۳ آیت ۱۷۱
يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا اللَّهُ
يَسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ عَلَى الصُّبْحِ وَرَوْحٌ مِنْهُ زَقَامُنَا
بِاللَّهِ ذُرِّيَّتُهُ وَلَا تَقُولُوا لِلَّهِ إِنَّهُ انْتَحَى الْخَيْرَ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ

سُبْحَنَهُ اَنْ يَّكُوْنَ لَهُ يَلْكُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ اَوْ كُنِىْ بِاللّٰهِ وَكِيلًا

ترجمہ :- اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو اور اللہ تعالیٰ پر سوا حق کے کچھ مت کہو۔ مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کا رسول ہے اور اس کی پیش گوئی ہے جو اس نے مریم کی طرف القا کی اور اس کی طرف سے روئے ہے۔ پس اللہ پر ایمان لاؤ اور تیش (خدا) مت کہو اس سے باز آ جاؤ تو تمہارے لئے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی صرف اکیلا معبود ہے وہ اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اسی کا ہے اذ اللہ تعالیٰ ہی کافی کار ساز ہے۔

اس آیت میں سات مختلف احکام ہیں۔

تشریحی نوٹ

(۱) دین میں غلو نہ کرو (۲) اللہ تعالیٰ پر افترا نہ کرو یا اس کی طرف ایسی باتیں منسوب نہ کرو جو حق نہیں۔

(۳) حضرت مسیح ابن مریم کو صرف اللہ کا رسول یقین کرو (۴)

اللہ تعالیٰ ہی پر ایمان لاؤ۔ (۵) تین خدا مت کہو عقیدہ تثلیث کو ترک کرو۔

(۶) اس عقیدہ تثلیث کو ترک کرو یہ خود برکت کا ذریعہ ہے۔

(۷) اللہ تعالیٰ ہی اکیلا معبود ہے اس کا کوئی بیٹا نہیں اس لئے

ابن اللہ کا عقیدہ باطل ہے آیت کا آغاز اہل کتاب کو خطاب سے شروع ہوتا ہے۔ مگر میں نے ابتدائی اوراق میں بتایا ہے کہ وہ ان پر ایمان کو بھی داخل احکام قرار دے گا جو کسی نیک کام نہ کرنے یا برے کام سے

منع کرنے کی روح اپنے اندر رکھتے ہوں۔

اس آیت میں جیسا کہ میں نے اوپر بیان کیا آئینات مختلف احکام میں تثلیث کے عقیدہ کی تردید کی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے کا حکم دیا اور حضرت مسیح کو صرف اللہ کا رسول ماننے کی ہدایت کی تثلیث کے عقیدہ سے باز آنے کا حکم دیا بابت مسیح اور کفارہ کے دلائل الگ دیئے ہیں۔

سورۃ المائدہ پارہ ۶ رکوع ۱۱ آیت ۷۷

اس سلسلہ کے کچھ اور احکام قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ
خَيْرَ الْحَيِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا
كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَبِيلِ السَّبِيلِ ۷

اے نبی کہہ دو کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں حقیقت کے خلاف غلو کرو اور اس قوم کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے گمراہ ہو چکی ہے اور اس نے (اپنے بد عمل سے) بہتوں کو گمراہ کیا (اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ) وہ راہِ راست (صراطِ مستقیم) سے بھٹک گئے۔

اس آیت میں ایک تو دہری حکم ہے جو اوپر کی آیت میں دیا تشریحی نوٹ گیا ہے دوسرا حکم جو زائد ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی گمراہی اور اسکے پیچھے ہلاکت کا خوف موجود ہو ان کی اتباع مستحکم کرد اس لئے کہ اس اتباع کا نتیجہ بجز ہلاکت اور حق سے دور ہونے سے اور کیا ہو گا؟

یہ آیت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر بھی ایک دلیل ہے اس

رح پر کہ اس آیت میں عیسائیوں کے عقیدہ الوہیت و ابنیت مسیح و تردید میں کہا گیا ہے کہ پہلے بھی ایسی قومیں گزری ہیں جنہوں نے مں قسم کے عقاید سے اپنے آپ اور اپنی قوم کو ہلاک کیا اور اب عالم انسانی کی تاریخ نے اس زمانہ میں ثابت کر دیا ہے اور خود عیسائی بھی تسلیم کرنے لگے ہیں نارتخ الائم سے ناواقف بنی امی (فداہ ابی دہی) ایہ الزام عیسائیت پر آج کی تحقیقات میں ثابت ہو کر۔

قرآن کریم کے کلام الہی اور ایک نئی ہونی کا ثبوت

مں رکوع میں مسیح کی الوہیت - ابنیت - تثلیث وغیرہ تمام عقائد نارتدید ہے

غرفی قرآن کریم نے مختلف پیرایوں میں شرک سے شرک کی ایک اور قسم نیچنے کی ہدایت کی رد شرک کے دلائل دے اور اسکے اقسام بتائے اور اس کے بد نتائج سے آگاہ کیا میں اب شرک کی ایک اور قسم کے ذکر کے بعد اس بیان کو ختم کر کے ایمان باللہ کے متعلق احکام بیان کرنے کی مولیٰ کریم سے توفیق چاہوں گا۔

شرک کی یہ قسم دراصل ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے جس طرح پر اعمال کے لئے نیت ایک ضروری چیز ہے اس طرح پر شرک کے لئے

ہوئے نفس ہے چنانچہ قرآن شریف فرماتا ہے سورۃ الفرقان پارہ ۱۹
آیت ۴۳ -

أَرَزَيْتَ مِنَ اتَّخَذَ الْهَلْهَلُ ۚ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ
وَكَيْلًا ۚ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يُبْصِرُونَ أَوْ يَعْصُونَ
إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۚ

کیا تو نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو سمجھو دینا لیا
تو کیا تو اس کا نگہبان ہو سکتا ہے کیا تو گمان کرتا ہے کہ ان کی اکثریت
سننے ہیں یا عقل رکھتے ہیں ؟ (نہیں نہیں) وہ تو کالانعام (جیوانات
کی طرح) ہیں بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ گمراہی کے راستہ پر ہیں۔

قرآن کریم کے اس مقام کو عجز سے پڑھنے پر معلوم ہوتا ہے
تشریح نوٹ کہ اس سے پہلی آیات میں پہلی قوموں کی ہلاکت اور تباہی
کا ذکر فرماتا ہے اس کے بعد اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر کیا جو اپنی
ہوئے نفس کو معبود بناتے ہیں اور ان کی حالت کا اظہار فرمایا کہ بظاہر
سننے سوچتے نظر آتے ہیں مگر حقیقت میں چار پایوں سے بھی بدتر ہیں
ظاہر ہے چار پائے مکلف نہیں ان پر شریعت کا احتساب نہیں یہ انسان
عقل رکھتے ہوئے بھی گمراہی کے راستہ پر جا رہے ہیں۔

لغت عرب میں ہوا سے مراد ہے بلندی سے پستی کی طرف
ہوا سے کیا مراد ہے گرنے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوق اور

أَحْسَنُ تَقْوِيمٍ میں پیدا کیا لیکن جب وہ ہوئے نفس کا غلام

حکام القرآن
 بن جاتا ہے تو شکر سدا ذلہ اسسفل سدا فلین ۱۰ کا مصداق
 ہو جاتا ہے اس میں شک نہیں کہ بعض اوقات یہ لفظ اچھے معنوں میں بھی مستعمل
 ہوتا ہے مگر وہاں قرینہ ہوتا ہے عام طور پر یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے
 جب کوئی عمل انسان کو مقام شرف سے گرا کر پستی کی طرف لے جاوے اللہ تعالیٰ
 کی عبادت یعنی اللہ تعالیٰ کو معبود حقیقی یقین کرنا اور اپنے عمل سے اسکی
 شہادت دینا انسان کو اوپر کی طرف لے جاتا ہے لیکن جب نفسانی خواہشات
 کو معبود بنا لیتا ہے تو پھر یہ نیچے کی طرف گرتا ہے جس کا اشارہ شہر دونا
 اسفل سدا فلین میں کیا ہے۔

در اصل باقی تمام اقسام شرک کے بالکل عیاں اور نمایاں ہیں
 وہ انکے گھر ہو معبود ہوں یا پتھر درخت ۔ اور دوسری چیزیں یہ سب
 کھلا کھلا شرک ہے ۔ سب سے بڑا شرک وہ بت ہے جس کو انسان
 اپنے پہلو میں رکھ لیتا ہے اور وہ اپنی نفسانی خواہشوں کی اتباع ہے
 اس میں یہ حکم ہے کہ انسان ایسا ہو اور جس کو معبود نہ بنائے

بلکہ اپنی تمام خواہشوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور احکام کے ماتحت کرے
 جب تک وہ توحید کے اس مقام کو حاصل نہیں کرتا وہ کامل نہیں ہو سکتا
 متفرق احکام رد شرک میں

(۱) سورۃ حم یارہ ۲۲ آیت ۳۸
 وَمِنْ آيَاتِهِ الْيَوْمُ وَاللَّيْلُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُ لِلشَّمْسِ وَلَا
 لِلْقَمَرِ وَاسْجُدْ وَاقِفًا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ رَآيَاهُ تَعْبُدُونَ

ترجمہ۔ اور (دیکھو) اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے رات اور دن اور سورج اور چاند میں سورج کو سجدہ مست کرو اور چاند کو بند نہ کرو اور اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرو۔ جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔

اس آیت میں سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرنے کا حکم دیا ہے تشریحی نوٹ۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اس لئے کہ سورج اور چاند کو تو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے اور عبادت اللہ ہی کی کرنی چاہیے اس عبادت کی تکمیل بغیر اس کے نہیں ہو سکتی یا وہ عبادت عبادت تب ہی ہو سکتی ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جاوے۔ (نوٹ ضروری) میں قارئین کرام کو اس طرف توجہ دلاتا ہوں کہ جب وہ اس کتاب میں کسی آیت مشغول بر احکام (اور یا نوای) کو پڑھیں تو قرآن کریم میں اس رکوع کو نکال کر اس کے سیاق و سباق کو ضرور پڑھیں اس سے انہیں بحمد اللہ قرآن کریم کے سمجھنے اور اس آیت کے مطالب عالیہ پر غور کرنے میں بڑی مدد ملیگی۔ (عرفانی الکبیر)

ایسی مشرک قومیں دنیا میں پہلے بھی تھیں جو اجرام سماوی کی پرستش کرتی تھیں چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستارہ پرست تھی۔ مگر بسا سورج پرست تھی۔

اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں ان اجرام سماوی کی پرستش سے منع کیا

حکام القرآن
۱۰۲
وہاں سورج اور چاند کے متعلق مختلف آیات میں ایسے امور بیان کئے
جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ معبود نہیں ہو سکتے منجملہ ان کے ایک بات یہ فرمائی
کہ چاند اور سورج کو تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے۔ سورۃ الزہراہم پارہ

۱۳ آیتہ ۳۴
وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ۝
اور تمہارے لئے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے جو ایک قانون پر چل رہے
ہیں۔ اور اسی مضمون کو دوسرے پیرایہ میں سورہ رعد پارہ ۱۳ آیتہ

۲ میں یوں فرمایا۔
وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِنَجْمٍ لِّدَجْلِ مَسْمُوعٍ ۝
اور سورج اور چاند کو مسخر کر دیا (کام پر لگا دیا) ہر ایک ایک وقت
مقررہ تک چل رہا ہے۔ ان آیات میں تعلیقات کے علمی مضامین کو بھی بیان
کر دیا ہے جو آج حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی وحدت
کے بین دلائل ہیں اور اپنے اندر عظیم الشان پیش گوئیوں کو لئے ہوئے ہیں
مثلاً آج سورج کی تسخیر کا ثبوت ان علوم سے ظاہر ہے جو مختلف سورج
کی شعاعوں سے انسانی مفاد کے لئے پیدا ہو چکے ہیں۔

غرض چاند اور سورج کو سجدہ نہ کرنے کا حکم اسی اصل پر ہے کہ
یہ تو تمہارے خادوم ہیں مخدوم بھی نہیں ہو سکتے چہ جائیکہ معبود قرار دیا جائے
قرآن کریم نے روشرک میں مختلف دلائل دیئے
ہیں ان میں سے بعض کا ذکر اوپر کر آیا ہوں۔

روشرک کی کچھ اور دلائل

ایک دو اور بیان کر کے اس کو ختم کر دیتا ہوں۔

جس قدر موجود ان باطل مشرکوں نے تجویز

رد شرک کی ایک دلیل

کئے ہیں ان کے خدا ہونے کی ایک عام فہم

دلیل یہ ہے کہ وہ سب کے سب مخلوق ہیں اور خود انہوں نے

کچھ پیدا نہیں کیا چنانچہ سورۃ الفرقان پارہ ۱۸ رکوع

اول آیتہ ۳

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نَشْوَ رَأَوْا

ترجمہ۔ اور لوگوں نے (اللہ تعالیٰ کے سوا) اور معبود بنا

ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے اور وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور

اپنے آپ کے لئے بھی کسی نفع یا ضرر کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ

انہیں موت۔ حیات اور نہ مروجہ اٹھنے پر ہی کسی قسم کی قدرت

یا اختیار حاصل ہے اس آیتہ میں ان معبودان باطلہ کی نزدیک ترین

دلائل پیش کئے ہیں۔

اول۔ وہ خود مخلوق ہیں اور کوئی خلق نہیں کر سکتے۔

دوم۔ اپنی ذات کے لئے بھی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے

دوسروں کو کیا نفع پہنچائیں گے۔ نقصان کے اختیار سے یہ مطلب

ہے کہ اپنے آپ کو کسی نقصان یا ضرر سے بچا نہیں سکتے۔

۱۰۴
 سورۃ النور
 سورۃ النور - حیات - موت اور بعد الموت بعثت پر انہیں کوئی اختیار نہیں ہے۔

(۱۰) سورۃ النور پارہ ۲، آیت ۱۷
 وَلَيَعْبُدُنَّ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَكُم بِهٖ سُلْطٰنًا
 مَا لَيْسَ لَهُم بِهِ

اور اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی کوئی مضبوط دلیل نہیں (آری) اور انہیں جس کا کوئی علم نہیں اور واقعات یوں اس کا ظہار کریں گے، کہ مشرکوں کا کوئی مددگار نہیں اس آیت میں اس امر پر طرف توجہ دلائی ہے کہ توحید پر تو خود انسان کی فطرت گواہ ہے اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اور معبود بناتے ہیں اس کے لئے وہی دلیل نازل نہیں کی گئی۔ دلیل تو تب نازل ہوتی کہ کوئی نبی شرک تعلیم لیکر آیا ہوتا اور یوں بھی مشرک پر کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکتی علی رنگ رکھتی ہے اور واقعات یوں فیصلہ کرتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام نے مقابلہ میں جو پیغام توحید لیکر آتے ہیں مشرکین کی ناکامی ثابت کر دیتی ہے کہ یہ باطل پرست ہیں اور کوئی تائید ان کے ساتھ نہیں۔

سورۃ القصص پارہ ۲۰ آخری آیت
 وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلٰهًا آخَرَ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ
 يُشْهِىٰ هَٰلِكَ إِلٰهًا وَجْهَهُ لَعْنَةُ اللَّهِ لَئِيْذَا حُكِمَ بِكَ إِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝
 اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ پکار۔ ہر چیز ہلاک ہوئی

سوائے اسکے جس سے اس کا ارادہ کیا ہے اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم اٹا لے جاؤ۔

آیت تو میں نے اس حکم کے بیان کے لئے پیش کی ہے
تشریحی نوٹ ﴿وَلَا تَدْعُ﴾ میں ہے اس حکم کے ساتھ پھر تو حید کا اٹھا
 بغرض تائید فرمایا اور خدا تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معبود نہ ٹھہرانے کا
 ایک دلیل بھی دی کہ ہر شے ہلاک ہونے والی ہے اس لئے وہ معبود
 نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات حقیقی لا یموت ہے اس لئے پھر فرمایا۔
 اللہ ہی کا حکم ہے اور اسی کے حضور جانا ہے۔

(۲) سورۃ الشعرا پارہ ۱۹ رکوع ۱۱ آیتہ ۲۱۴

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونُ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ ۝
 اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہراؤ ورنہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا
 کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جو شرک کی وجہ سے عذاب پانے والے ہیں
 اب میں قرآن کریم سے ایک اور دلیل پیش کر کے
ایک اور دلیل رد شرک میں اس حصہ کو ختم کر دیتا ہوں سورۃ الحج پارہ ۱۱ آیتہ
 سورہ ۲۱ یَا أَيُّهَا النَّاسُ صُِرْجٌ مِّثْلُ شَجَرٍ الْكَافِرُ الْكَافِرُ تَدْعُ مَعَ اللَّهِ
 اللَّهُ لَنْ يَخْلُقَ أَزْوَاجًا وَارٍ وَجَعَلَهُ اللَّهُ ۝ وَإِنْ تَتَّبِعُوا الذِّبَابَ شَيْئًا لَا يَنْفَعِدُوهُ مِنْهُ
 ضَعُفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ ۝ لوگو! ایک مثال پیش کی جاتی ہے آتوجہ سے سنو۔ اللہ کے سوا جن
 معبودان باطلہ کو تم پکارتے ہو (انکی قاتیہ ہے کہ) انہوں نے ایک مکھی تک پیدا نہیں کی اور اگر یہ تمہارا
 ساتر بنو مگر بھی کوشش کرتے ایک مکھی پیدا نہ کر سکیں گے اور اگر تمہاری پیدا کردہ مکھی، اسے کچھ

جھین لے جائے تو ان میں یہ طاقت نہیں کہ اس چیز کو واپس لے سکیں
تو اب سمجھ لو کہ یہاں طالب اور مطلوب دونوں بھی کمزور ہیں۔

یہ ایک بدیہی مشاہدہ ہے اور فطرت انسانی اس سے بخوبی
آشنا ہے پھر مجبورانِ باطلہ کی پرستش کیوں؟

غرض اس طرح پر قرآن کریم نے اس حکم کی صراحت اور اسکی
خلافت ورزی کے نتائج اور عواقب کو بیان کیا ہے اور اس امر کی
ہدایت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اسی قدر
فزردی تفصیل کے بعد اس سلسلہ کے مزید احکام درج کر دیتا ہوں اور
اگر کہیں ضرورت تشریح ہوئی تو کرنے کی توفیق چاہو تگلا۔

شرک اور رد شرک کے متعلق احکام بیان کرنے سے توحید
کا مسئلہ خود بخود صاف ہو جاتا ہے با اس قرآن کریم نے صاف الفاظ
میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے متعلق بھی احکام دیئے ہیں چنانچہ فرماتا ہے

(۱) پارہ ۳۰ سورۃ اخلاص

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ
وَلَمْ يُولَدْ ۝ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

کہو اللہ ایک ہے (۱) اللہ بے نیاز ہے (۲) نہ اس کا کوئی
بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے (۳) اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے (۴)

اس مختصری سورۃ میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے تمام

پہلوؤں کو بیان کر دیا اور مشرکوں کے عقاید کے تمام

تشریحی نوٹ

اللہ تعالیٰ کی توحید کے تمام مراتب کو آئندہ کہہ کر بیان کر دیا کہ وہ اپنی ذات - صفات - اعمال میں اکیلا ہی ہے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کی صمدیت کا اظہار کیا کہ وہ کسی کا محتاج نہیں بے نیاز ہے اور پھر شرک کے مختلف پہلوؤں کو کوئی اس کا بیٹا ہو کر دیا کہ نہ اس کا عرف عام کے لحاظ سے بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا اور بالآخر شرک کے اس پہلو کی تردید کی کہ اس کا کوئی ہمسرا ہو۔

اللہ تعالیٰ کی صفات پر بحث میں نے تفصیل سے اپنی کتاب اسماء الحسنیٰ میں کی ہے یہاں میں حضرت شیخ موعود

اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان
ایمان باللہ کی تکمیل کے لئے ضروری ہے

علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اسلامی اصول کی فلاسفی میں سے ایک حصہ درج کر دیتا ہوں۔ ”جاننا چاہیے کہ جس خدا کی طرف ہمیں قرآن شریف نے بلایا ہے۔ اس کی اس نے یہ صفات لکھی ہیں۔

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ
الْغُيُوبِ وَالشَّمْسُ حَادَّةٌ حُورٌ
الْبَرَقَاتُ وَالرَّجِيمُ الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ السَّلَامُ
الْمُؤْمِنُ الْمُحِيمُنِ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ
هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ
الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى - يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضُ وَهِيَ الْحَنِيذُ الْحَكِيمُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ رَبُّ الْعَالَمِينَ - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
مَلِكُ يَوْمِ الدِّينِ - أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ
إِذَا دَعَا - أَلْحِیْ الْقِیُومُ - قُلْ هُوَ اللَّهُ
أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ

وَلَمْ یَكُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَدٌ - یعنی وہ خدا جو واحد لا شریک

ہے جس کے سوا کوئی بھی پرستش اور فرمانبرداری کے لائق نہیں۔
اس لئے فرمایا کہ اگر وہ لا شریک نہ ہو تو شاید اس کی طاقت
رشن کی طاقت غالب آجائے اس صورت میں خدائی
میں خطرہ میں رہے گی۔ اور یہ جو فرمایا کہ اس کے سوا کوئی پرستش
لائیق نہیں۔ اس سے یہ مطلب ہے کہ وہ ایسا کامل خدا
ہے جس کی صفات اور خوبیاں اور کمالات ایسے اعلیٰ اور بلند
ہے کہ اگر موجودات میں سے بوجہ صفات کاملہ کے ایک خدا
تخاب کرنا چاہیں۔ یا دل میں عمدہ سے عمدہ اور اعلیٰ سے
اعلیٰ کی صفات فرض کریں تو سب سے اعلیٰ جس سے بڑھ کر
اعلیٰ نہیں ہو سکتا۔ وہی خدا ہے جس کی پرستش میں ادنیٰ کو
بیک کرنا ظلم ہے۔ پھر فرمایا کہ عالم الغیب ہے۔ یعنی اپنی ذات کو
بھی جانتا ہے۔ اس کی ذات پر کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ ہم
تخاب اور ماتہتاب اور ہر ایک مخلوق کا سراپا دیکھ سکتے ہیں۔

مگر خدا کا سراپا دیکھنے سے قاصر ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ عالم الشہادۃ ہے۔ یعنی کوئی چیز اس کی نظر سے پردہ میں نہیں ہے۔

یہ جائز نہیں کہ وہ خدا کہلا کر پھر علم اشار سے غافل ہو۔ وہ اس عالم کے ذرہ ذرہ پر اپنی نظر رکھتا ہے، لیکن انسان نہیں رکھ سکتا وہ جانتا ہے کہ کب اس نظام کو توڑ دیگا۔ اور قیامت برپا کر دیگا۔ اور اس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ایسا کب ہو گا سو وہی خدا ہے جو ان تمام وقتوں کو جانتا ہے پھر فرمایا۔ **هَٰذَا رَحْمَتُ الرَّحْمٰنِ**۔ یعنی وہ جانداروں کی ہستی اور ان کے اعمال سے پہلے عفو اپنے لطف سے نہ کسی غرض سے اور نہ کسی عمل کے صلہ میں ان کے لئے سامانِ راحت میسر کرتا ہے۔ جیسا کہ آفتاب

اور زمین اور دوسری تمام چیزوں کو ہمارے وجود اور ہمارے اعمال کے وجود سے پہلے ہمارے لئے بنا دیا۔ اس عطیہ کا نام خدا کی کتاب میں رحمانیت ہے۔ اور اس کام کے لحاظ سے خدا نے تعالیٰ الرحمن کہلاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ **الْحٰجِیْمُ** یعنی وہ خدا نیک عملوں کی نیک تر جزا دیتا ہے۔ اور کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا اور اس کام کے لحاظ سے **الْحٰجِیْمُ** کہلاتا ہے۔ اور یہ صفت رحیمیت کے نام سے موسوم ہے اور پھر فرمایا۔ **مَلِکُ یَوْمِ الدِّیْنِ** یعنی وہ خدا ہر ایک چیز کی جزا اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ اس کا کوئی ایسا کارپرداز نہیں جس کو اس نے زمین و آسمان کی حکومت سونپ دی ہو۔ اور آپ الگ ہو چکا۔

در آپ کچھ نہ کرتا ہو۔ وہی کار پر داز سب کچھ جزا و سزا دیتا ہو۔
 آئندہ دینے والا ہو۔ اور پھر فرمایا۔ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوسُ۔
 نئی وہ خدا بادشاہ ہے جس پر کوئی داغ عیب نہیں یہ ظاہر ہے کہ
 سنانی بادشاہت عیب سے خالی نہیں۔ اگر مثلاً تمام رعیت
 ملا وطن ہو کر دوسرے ملک کی طرف بھاگ جاوے تو پھر بادشاہ
 ائم نہیں رہ سکتی۔ یا اگر مثلاً تمام رعیت قحط زدہ ہو جائے تو پھر
 راج شاہی کہاں سے آئے۔ اور اگر رعیت کے لوگ اس سے بحث
 شروع کر دیں کہ تجھ میں ہم سے زیادہ کیا ہے تو وہ کوئی لیاقت
 بنی ثابت کرے۔ پس خداے تعالیٰ کی بادشاہی ایسی نہیں ہے وہ
 یک دم میں تمام ملک فنا کر کے اور مخلوقات پیدا کر سکتا ہے اگر وہ
 ایسا خالق اور قادر نہ ہوتا تو پھر بجز ظلم کے اس کی بادشاہت چل نہ سکتی
 کیونکہ وہ دنیا کو ایک مرتبہ معافی اور نجات دیکر پھر دوسری دنیا کہاں
 سے لاتا۔ کیا نجات یافتہ لوگوں کو دنیا میں بھیجنے کے لئے پھر پکارتا اور
 ظلم کی راہ سے نجات دہی کو واپس لیتا تو اس صورت میں اس کی خدائی
 میں فرق آتا۔ اور دنیا کے بادشاہوں کی طرح داغدار بادشاہ ہوتا۔
 جو دنیا کے لئے قانون بناتے ہیں۔ بات بات پر بگڑتے ہیں اور خود غرضی کے
 دفتوں پر جب دیکھتے ہیں کہ ظلم کے بغیر چارہ نہیں تو ظلم کو شیر مادہ سمجھ لیتے
 ہیں۔ مثلاً قانون شاہی جائز رکھتا ہے کہ ایک جہاز کو بچانے کے لئے ایک
 کشتی کے سواروں کو تباہی میں ڈال دیا جائے اور ہلاک کیا جائے۔ مگر

خدا کو تو یہ اضطراب پیش نہیں آنا چاہیے۔ پس اگر خدا پورا قادر اور
 عدم سے پیدا کرنے والا نہ ہوتا تو یا تو وہ کمزور راجوں کی طرح قدرت
 کی جگہ ظلم سے کام لیتا۔ اور عادل بن کر خدا کی ہی کو الوداع کہتا۔ بلکہ خدا کا
 جہاز تمام قدرتوں کے ساتھ سچے انصاف پر چل رہا ہے۔ پھر فرمایا۔
 اَلْسَّلَامُ۔ یعنی وہ خدا جو تمام عیبوں اور مصائب اور سختیوں سے محفوظ
 ہے بلکہ سلامتی دینے والا ہے۔ اس کے معنی بھی ظاہر ہیں کیونکہ
 اگر وہ آپ ہی مصیبتوں میں پڑتا۔ لوگوں کے ہاتھ سے مارا جاتا اور اپنے
 ارادوں میں ناکام رہتا۔ تو پھر اس بد منونہ کو دیکھ کر کس طرح دل
 تسلی پکڑتے کہ ایسا خدا ہمیں ضرور مصیبتوں سے چھڑا دیگا۔ چنانچہ
 اللہ تعالیٰ باطل معبودوں کے بارہ میں فرماتا ہے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ یَخْلُقُوْا شَیْئًا لَّیْسَ فِیْہُمْ اِلٰہٌ اِلَّا جَعَلُوْا
 مِنْہُمْ ضَعْفَ الظَّالِمِ وَالْمُظْلُوْمِ مَا قَدَّرَ اللّٰہُ حَتّٰی
 قَدْ رَیَہُ اِنَّ اللّٰہَ لَقَوِیُّ عَزِیْزٌ اَیٹ ہم جن لوگوں کو تم خدا
 بنائے بیٹھے ہو۔ وہ تو ایسے ہیں کہ اگر سب مل کر ایک کبھی پیدا کرنا چاہیں
 تو کبھی پیدا نہ کر سکیں۔ اگرچہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں۔ بلکہ اگر
 کبھی ان کی چیز چھین کر لے جائے تو انہیں طاقت نہیں ہوگی کہ وہ کبھی
 سے چیز واپس لے سکیں ان کے پرستار عقل کے کمزور اور وہ طاقت
 کے کمزور ہیں۔ کیا خدا ایسے ہوا کرتے ہیں۔ خدا تو وہ ہے کہ قوتوں

سے زیادہ قوت والا اور سب پر غالب آنے والا ہے۔ نہ اس کو
 کوئی پکڑ سکے اور نہ مار سکے۔ ایسی غلطیوں میں جو لوگ پڑتے ہیں۔ وہ
 خدا کی قدر نہیں پہچانتے اور نہیں جانتے۔ خدا کیسا ہونا چاہیے
 اور پھر فرمایا کہ خدا امن کا تختہ والا اور اپنے کمالات اور توحید پر
 دلائل قائم کرنے والا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ
 سچے خدا کا ماننے والا کسی مجلس میں شرمندہ نہیں ہو سکتا۔ اور
 نہ خدا کے سامنے شرمندہ ہو گا۔ کیونکہ اس کے پاس زبردست
 دلائل ہوتے ہیں۔ لیکن بناوٹی خدا کا ماننے والا بڑی مصیبت
 میں ہوتا ہے۔ وہ بجائے دلائل بیان کرنے کے ہر ایک یہودہ
 بات کو راز میں داخل کرتا ہے۔ تاہنی نہ ہو۔ اور ثابت شدہ
 غلطیوں کو چھپانا چاہتا ہے۔

اور پھر فرمایا کہ اَلْمُتَكَبِّرُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ یعنی وہ
 سب کا محافظ ہے اور سب پر غالب اور بگڑے ہوئے کاموں کا
 بنانے والا ہے اور اس کی ذات نہایت ہی مستغنی ہے۔ اور فرمایا
 هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی
 یعنی وہ ایسا خدا ہے کہ جسموں کا بھی پیدا کرنے والا اور روجوں
 کا بھی پیدا کرنے والا رحم میں تصویر کھینچنے والا ہے۔ تمام نیک نام
 جہاں تک خیال میں آسکیں۔ سب اسی کے نام ہیں۔ اور پھر فرمایا۔
 يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

یعنی آسمان کے لوگ بھی اس کے نام کو پاکی سے یاد کرتے ہیں اور زمین کے لوگ بھی اس آیت میں اشارہ فرمایا کہ آسمانی اجرام میں آبادی ہے اور وہ لوگ بھی پابند خدا کی پابندیوں کے ہیں اور پھر فرمایا علیٰ کلی شئٍ قَدَرٌ یعنی خدا کا قدر ہے ہر شے پر تاکہ اسے تسلی ہے کیونکہ اگر خدا عاجز ہو۔ اور قادر نہ ہو تو ایسے خدا سے کیا امید رکھیں اور پھر فرمایا رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ مَا لَكَ يَوْمَ الدِّينِ هَاجِبٌ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذْ أَدْعَا بَنِي وَہی خدا ہے جو تمام عالموں کا پرورش کرنے والا رحمن رحیم اور بحر کے دن کا آپ مالک ہے۔ اس اختیار کو کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ ہر ایک پکارنے والے کی پکار کو سنے والا اور جواب دینے والا یعنی دعاؤں کا قبول کرنے والا اور پھر فرمایا۔ الْحَيُّ الْقَيُّومُ یعنی ہمیشہ رہنے والا اور تمام جانوں کی جان اور سب کے وجود کا سہارا یہ اس لئے کہا کہ وہ ازلی ابدی نہ ہو تو اس زندگی کے بارے میں بھی دھڑکا رہے گا کہ شاید ہم سے پہلے فوت نہ ہو جائے اور پھر فرمایا کہ وہ خدا کیلئے خدا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا اور نہ کوئی اس کا بیٹا اور نہ کوئی اس کے برابر اور نہ کوئی اس کا ہم جنس۔ اور یاد رہے کہ خدا کے تعالیٰ کی توحید کی صحیح طور پر مانتا اور اس میں زیادتی یا کمی نہ کرنا یہ وہ عدل ہے جو انسان اپنے مالک حقیقی کے حق میں بجا لاتا ہے یہ تمام اخلاقی تعلیم کا ہے جو قرآن شریف کی تعلیم میں سے درج ہوا ہے۔ اس میں اصول یہ ہے کہ خدا کے تعالیٰ نے تمام اخلاق کو افراط اور تفریط سے بچایا ہے اور ہر ایک خلق کو اس حالت میں خلق کے نام سے موسوم کیا ہے کہ جب اپنی واقعی اور واجب حد سے کم نہیں نہ ہو۔ یہ تو ظاہر ہے کہ نیکی حقیقی وہی چیز ہے جو دو حدوں کے وسط میں ہوتی ہے۔ یعنی زیادتی اور کمی یا افراط اور تفریط کے درمیان ہوتی ہے ہر ایک عادت جو

کی طرف لکھنیجے اور وسط پر قائم کرے وہی خلق فاضل کہ پیدا کرتی ہے جس اور موقعہ کا ہیجان
 ایک سطح ہے مثلاً اگر زمیندار اپنا تخم وقت سے پہلے بوسے یا وقت کے بعد دونوں سطحوں
 میں وہ وسط کو چھڑاتا ہے نیکی اور حق و حکمت سب وسط میں ہے اور وسط موقعہ نبی میں
 یا یوں سمجھ لو کہ حق وہ چیز ہے کہ ہمیشہ وہ متقابل باطلوں کے وسط میں ہوتا ہے اور اس
 شک نہیں کہ عین موقعہ کا التزام ہمیشہ انسان کو وسط میں رکھتا ہے اور خدا شناسی کے
 بارے میں وسط کی شناخت یہ ہے کہ خدا کی صفات بیان کرنے میں نہ نفعی صفات کے
 پہلو کی طرف جھک جائے اور نہ تو خدا کو جسمانی چیزوں کا مشابہ قرار دے بہن طریق قرآن
 نے صفات باری تعالیٰ میں اختیار کیا ہے چنانچہ وہ یہ بھی فرماتا ہے کہ خدا ستمنا ہوتا ہوا
 کلام کرتا ہے اور پھر مخلوق کی مشابہت سے بچانے کیلئے یہ بھی فرماتا ہے۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ
 فَلَا تَضْرِبُوهُ لِلْأَمْثَالِ یعنی خدا کی ذات اور صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں
 اس کیلئے مخلوق سے مثالیں مت دو۔ سو خدا کی ذات تشبیہیہ اور تنزیہیہ کے بین بین
 رکھنا یہی وسط ہے۔ غرض اسلام کی تعلیم میانہ روی کی تعلیم ہے سوجہ فائزہ بھی میانہ روی
 کی ہدایت فرماتی ہے کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ
 مغضوب علیہم سے وہ لوگ مراد ہیں جو خدا تعالیٰ کے مقابل پر قوت غنسی کھو استعمال کر کے
 قوی بیعیہ کی پیروی کرتے ہیں اور میانہ طریق وہ ہے جس کو اَعْطَىٰ اَنْعَمَ عَلَيْهِمُ سے یاد
 فرمایا ہے۔ غرض اس مبارک امت کیلئے قرآن شریف میں وسط کی ہدایت ہے توہیت میں
 خدا تعالیٰ نے انتظامی اور پرزور دیا تھا اور انجیل میں عفو اور درگزر پر زور دیا تھا اور اس امت کو
 موقعہ شناسی اور وسط کی تعلیم ملی چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ امَّةٍ رَّسُولًا
 تم کو وسط پر عمل کر نیوالے بنایا اور وسط کی تعلیم تمہیں دی سو کیا وہ جو وسط پر چلتے ہیں خَيْرَ الْأُمَمِ

(۲) ایمان بالرسول کے متعلق احکام

(۲) ایمان بالرسل کے متعلق احکام

(ۛ)

باب الایمان کی ذیل میں صفحہ ۵ پر سورۃ النساء کی جو آیت میں نے ایمان لانے کے حکم کے متعلق لکھی ہے اس میں دوسرا درجہ ایمان بالرسول کا ہے۔ اگرچہ عام طور پر اللہ تعالیٰ پر ایمان کے بعد ملائکہ اللہ اور کتاب اللہ پر ایمان لانے کی ترتیب رکھی گئی ہو اور سورۃ بقرہ کے آخری رکوع میں بھی ترتیب امور ایمانیہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان کے بعد ملائکہ ہی پر ایمان رکھا گیا ہے مگر میں سورۃ النساء کی متذکرہ آیت کے موافق دوسرے نمبر پر ایمان بالرسل کا ذکر کرتا ہوں۔

ایمان بالرسل کے متعلق ان خصوصیات بیان کرنا چاہتا ہوں جو اس عقیدہ قرآنی خصوصیات - ایمان بالرسل میں قرآن کریم نے بیان کی ہیں

ان خصوصیات کو مد نظر رکھتے بغیر قرآن کریم کی عظمت اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ظاہر نہیں ہوتا اور یہ خصوصیات ہی بتاتی ہیں کہ قرآن کریم کے ذریعہ جو تکمیل دین اور اتمام نعمت ہوا وہ ایک حقیقت ہے۔ قرآن کریم نے جس پہلی خصوصیت کا ذکر کیا ہے اور پہلی خصوصیت جو ایمان بالرسل کے لئے ایک بنیادی چیز ہے وہ

۱۱۸
کام القدر ان کے لئے ہے کہ دنیا کا کوئی ملک اور کوئی قوم ایسی نہیں رہی جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور رسول ہدایت کے لیے نہ بھیجے ہوں

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت سے پہلے ہر قوم پر تقصیر کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہی ایک ممتاز حیثیت دی ہے چنانچہ بنی اسرائیل بھی سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوۃ و رسالت کے لئے سی قوم کو منتخب کر لیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

یٰۤاٰیہٖدۡ ۙ سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ رُكُوْع ۱۳ آیۃ ۱۹
وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ مَحْنٌ اَبَسْنَا لِلّٰهِ
وَاجْبَاءُہ

اویہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہم ہی اللہ کے فرزند اور اس کے پیارے ہیں اس قسم کے عقیدہ کے نسلی افتیان پیدا کر کے دوسرے انسانوں سے جو اس طرحی نادان سے تعلق نہ رکھتے تھے نفرت اور حقارت پیدا کر دی اسلام کو چونکہ

نہ اخوت اور مساوات انسانی

کا سبق دیتا تھا اس لئے اس نے قرآن کریم کے ذریعہ ظاہر کیا کہ کوئی قوم اور ملک ایسا نہیں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے نبی وہاں بھیج دیا نہ فرمائے ہوں۔

چنانچہ فرمایا پارہ ۱۳ سورۃ النحلہ ع ۱۵ آیت ۳۷

۱۱۹
اَحْكُم الْقِسْرَةَ ۝ ۱۱۹ ۝ اَمْ اَنْتُمْ رَسُوْلًا اِنْ اَعْبُدُوا

اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ

اور یقیناً ہم نے ہر ایک قوم میں رسول مبعوث کیا جس نے یہ تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو اور شیطان سے بچو۔

(۲۲) پارہ ۲۲ سورۃ فاطر رکوع ۳ آیتہ ۲۲

اَنَا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّاُنْذِيْرًا وَاِنْ مِنْ

اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ

ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت اور نذیر بنا کر بھیجا ہے اور ایسی کوئی قوم نہیں جس میں ہم نے اپنا نذیر نہ بھیجا ہو۔

(۳۰) پارہ ۲۱ سورۃ الروم رکوع ۵ آیتہ ۴۸

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اِلَىٰ قَوْمِهِمْ

اور آپ سے پہلے ہم نے رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا میں نے بطور نمونہ یہ آیات پیش کی ہیں قارئین کرام جب قرآن مجید میں آیات کو اور ان کے سیاق و سباق کو پڑھیں گے تو انھیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رسالت کے دلائل کا بھی علم ہو گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون استمراری ہے کہ وہ تمام قوموں میں نبی بھیجتا آیا ہے۔ اس خصوصیت کو قرآن کریم نے اس مقصد سے پیش کیا ہے تاکہ قوموں اور ملکوں میں نسل اور وطنی منافرت پیدا نہ ہو اور وہ مقصد پورا ہو جو

۱۲۰
 احکام القرآن
 قرآن کریم کے نزول اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت کا ہے کہ

وحدة نسل انسانی

کے عقیدے پر یقین پیدا کیا جاوے جو باہمی منافرت سے دور کرتے
 کے لئے ضروری ہے۔

دوسری خصوصیت ایمان بالرسول کے سلسلہ میں دوسری
 خصوصیت یہ ہے کہ اسلام نے تمام انبیاء
 علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری قرار دیا۔ اس سے پہلے مختلف اقوام اور
 ملل یہ ضروری نہ سمجھتے تھے کہ وہ دوسرے انبیاء پر بھی ایمان
 لائیں وہ صرف اپنے رسول کو مان لینا کافی سمجھتے تھے اسلام نے
 ایمان بالرسول کی تکمیل کے لئے یہ لازمی قرار دیا کہ

تمام انبیاء پر ایمان رکھنا ضروری ہے

اور جو قوم بھی اپنے کسی نبی رسول خواہ اس کا نام وہ رشی۔ یا
 و تار رکھیں یا کوئی اور ایک قوم اس کو اپنا مقتدا سمجھتی ہو اس کا نام
 ان کریم نے بتایا ہو یا نہ بتایا ہو اس پر ایمان لانا ضروری ہے چونکہ انبیاء
 علیہم السلام کی تعداد غیر محدود ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ کس قدر آئے
 ہ گئے قرآن کریم نے ایک اصل بتا دیا۔

دیکھو سورہ المؤمن رکوع ۸ آیتہ ۷۹

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ
مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ
نَقْصُصْ عَلَيْكَ

اور یقیناً ہم نے تم سے پہلے بہت سے رسول بھیجے ہیں ان میں سے
بعض کا حال آپ سے بیان کر دیا ہے اور بعض کا ذکر نہیں کیا۔

غرض اس طرح پر ایمان بالرسول میں اس کو لازم قرار دیا کہ
تمام انبیاء و رسل پر وہ خواہ کسی قوم اور ملک میں آئے ہوں قرآن مجید
میں ان کا نام لیکر ذکر ہو یا نہ ہو ایمان لایا جائے۔

ان تمام انبیاء کی تعلیم ایک ہی توحید پر عمل تھا۔ اگر ان کے
بعد ان کی اقوام نے اس تعلیم کو بگاڑ دیا ہے تو یہ ان کی طرف غصب
نہیں ہو سکتی جیسے ہم دیکھتے ہیں مثلاً حضرت مسیح علیہ السلام نے وہ
تعلیم نہ دی تھی جو عیسائی پیش کرتے ہیں یا ہندوستان میں آنے والے
رشیوں نے بت پرستی کو تعلیم نہ دی تھی وہ ایک ہی الہ کو مانتے اور اس کی
عبادت کا حکم دیتے تھے جیسا کہ اوپر سورۃ النحل کی آیت میں بیان ہوا ہے۔

قرآن کریم میں ایمان بالرسول کے متعلق ایک اساسی
تیسری خصوصیت | عقیدے کی تعلیم دی کہ بلحاظ رسالت و

و نبوت ان میں کسی قسم کی تفریق ضروری نہیں بلکہ نبی اور رسول
کی حیثیت کے وہ سب برابر ہیں اور ان میں کسی قسم کا تفرقہ

حکام نقلین
 کرنا جائز نہیں چنانچہ سورۃ بقرہ کے آخری رکوع میں فرمایا
 اَمِنْ يٰۤاَللّٰهُ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ
 وَلٰتِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نَفَرَقَ
 بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ

ہر ایک اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں
 پر ایمان لایا اور ہم ان رسولوں کے متعلق کوئی فرق نہیں کرتے
 اسی مضمون کو سورہ بقرہ کے رکوع ۱۱۶ اور سورہ آل عمران
 کے رکوع ۹ میں اس طرح پر بیان کیا۔

لَا نَفَرَقَ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ

ہم ان انبیاء کے مابین تفریق نہیں کرتے
 غرض پہلے بتایا کہ ہر قوم میں اللہ تعالیٰ کے نبی آئے
 صرتایا کہ بعض کا ذکر کیا۔ ہے بعض کا نہیں لیکن ایمان سب پر لازمی ہے
 وراں ایمان کی یہ شرط ہے کہ

ان میں تفریق جائز نہ رکھی جائے

تفریق سے مراد یہ ہے کہ بعض کو مانا جاوے اور بعض کا انکار
 یا جاوے قرآن کریم نے دوسرے مقام پر اس کی تصریح فرمادی
 نہ سورۃ النساء رکوع ۱۱ آیت ۳ میں مضاف فرمایا کہ تفریق سے کیا مراد ہے؟

۱۲۳
 وَ يَقُولُونَ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ مِنْ رَبِّنَا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ مِنْ رَبِّنَا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ مِنْ رَبِّنَا
 اور کہتے ہیں ہم سمجھنے پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں ایسے لوگوں
 قرآن کریم حقیقی کا فرق و مستحق عذاب قرار دیتا ہے۔

اگرچہ منصب رسالت کے سوا کسی اور میں کسی کا حق
 جو شخصی خصوصیت

جائز نہیں مگر اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ بعض انبیاء کو بعض
 پر فضیلت بھی ہے اور فضیلت کے متعلق ہمیشہ یاد رکھو کہ یہ ایک انسانی چیز

ہوتی ہے چنانچہ خود قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ پارہ ۳ پہلی آیت۔

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ
 كَلَّمَ اللَّهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ

ان رسولوں میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے ان میں سے بعض

ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور بعض کے درجات کو بلند کیا۔

(تشریحی نوٹ) میں اس آیت کے متعلق ایک لمبی بحث نہیں کروں گا میں نے اس

پیش تو اس لئے کیا ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ بعض پر ہم نے بعض کو فضیلت دی ہے اور

حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کو مزاوار ہے کہ وہ اپنے مرسلین کے مقام فضیلت کو

بیان کرے یہاں دراصل ایک حقیقت کو بیان کرنا مقصود ہے کہ ایک طرف تو یہ

کہا جاتا ہے کہ لَا تَفْرُقُوا بَيْنَ أَخْصَرٍ مِنْهُمْ ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے

ہیں کہ بعض کو فضیلت بھی ہے اسی لئے میں نے کہا کہ یہ نسبتی امر ہوتا ہے چنانچہ

خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض کو صرف کلام الہی سے مشرف کیا مگر بعض ایسے

بھی ہیں کہ ان کو صرف کلام سے ہی مشرف نہیں فرمایا بلکہ ان کے درجات کو بلند

احکام القرآن
ور یہ اس طرح پر کہ بعض کو نبوة بھی دی اور السلطنت بھی عطا کی جیسے حضرت

داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو
انبیاء و رسل کے متعلق ایمان کے سلسلہ میں اسلام نے یہ
پانچویں خصوصیت

ان خصوصیت بتائی ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں اور ہر ایک
قسم کے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں پس جہاں یہ ضروری ہے کہ ان کو ہر سال
من اللہ یقین کیا جاوے اور امر رسالت میں ان میں تفریق نہ کی جاوے
یعنی بعض پر ایمان لائیں بعض کا انکار ایسا نہیں بلکہ سب کو

ہر سال من اللہ یقین کریں

اس طرح ایمان بالرسول کے اجزاء میں یہ ضروری ہے کہ ان کو معصوم یقین کریں
یہ خصوصیت صرف اسلام نے بتائی ہے ورنہ دوسرے مذاہب اس کو ضروری نہیں سمجھتے
عیسائی تو سب کو نبوة یا سڈیٹ مار اور چور کہتے ہیں اور یہودیوں نے حضرت
سلیمان علیہ السلام اور بعض دوسرے نبیوں پر اتہام لگایا اور قرآن کریم نے

ان سب الزامات کی تردید کی

میں اس تفصیل میں نہیں جانا اگر اللہ تعالیٰ نے موقعہ دیا اور توفیق دی تو قصص الانبیاء
میں بحث کریں گا۔ قرآن کریم نے بعض انبیاء علیہم السلام کے نام لیکر ان الزامات کی تردید
کی اور یوں عام طور پر ان کی معصومیت کا اظہار فرمایا حضرت ابراہیم حضرت یوسف
حضرت سلیمان علیہم السلام پر لگائے گئے الزامات کی صاف تردید کی ہے۔

احکام القرآن
عیسائیوں نے خصوصیت کے ساتھ انبیاء علیہم السلام کی معصیت
کا انکار کیا ہے اور قرآن کرم نے اسی لئے خصوصیت کے ساتھ اس عقیدہ پر زور دیا ہے
کہ نبی معصوم ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے اس مستقل موضوع پر پھر سے
غرم ہے یہاں میں نہایت اختصار سے بعض ان اصولوں کا ذکر کر دیتا مناسب
سمجھتا ہوں جو مشائخ عصمت انبیاء کے سمجھنے کیلئے اساسی حیثیت رکھتے ہیں۔

(اول) نبی کی وحی شیطانی القا سے پاک ہوتی ہے۔ دیکھو سورۃ الحج پارہ ۷۷
آیت ۳۵) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ
فِي أَمْنِيَّتِهِ فَيَنسُخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يَحْكُمُ اللَّهُ أَيْنَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول یا نبی نہیں بھیجا کہ جب اس نے
(لوگوں کی اصلاح کا) ارادہ کیا تو شیطان نے اس کے ارزو سے اصلاح
و ہدایت میں رختہ اندازی شروع کی پس اللہ تعالیٰ نے شیطانی وسوسہ
اندازیوں کو مٹا دیا اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات (نشانات) کو اور مضبوط کر دیا
ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے۔

(تشریحی نوٹ) آیت کا مضمون کھاف ہے کہ انبیاء علیہم السلام ہدایت و اصلاح
کا منصب لیکر آتے ہیں اور شریر النفس لوگ انکی مخالفت کرتے ہیں
اللہ تعالیٰ ان کو ناکام کر دیتا ہے بعض لوگوں نے اپنے قصور فہم سے
القی الشیطان سے یہ مراد لی کہ شیطان بھی کچھ مداخلت کر دیتا ہے یہ
اس آیت کا قطعاً مفہوم نہیں اور اس سے پہلے آیات میں صاف طور پر
نبی کی مخالفت کرنے والوں کی سزا کا ذکر ہے۔

یہاں اللہ تعالیٰ نے اس عام قانون کا ذکر فرمایا کہ ہر نبی کے منصب اصلاح و ہدایت کی مخالفت ہوتی ہے مگر وہ مخالفت کامیاب نہیں ہوتی بلکہ نبی کامیاب ہو جاتا ہے اور یہ آیت صریح دلالت کرتی ہے کہ نبی کی وحی القائے شیطانی سے پاک ہوتی ہے۔

ردوم قرآن مجید نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر شیطانی تسلط نہیں ہو سکتا ان عبادی لیس اللہ علیہم السلام اور انبیاء علیہم السلام تو عباد المخلصین ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو برگزیدہ کرتا ہے اور ان کی خطا اور گناہوں کا آپ انہما فرماتا ہے جیسے سورۃ الصافات پارہ ۳۳ ص ۱۱ آخری آیت میں فرمایا۔

وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ

(سوم) ان کی دعوت اصلاح میں ان کی کوئی نفانی خدشہ نہیں ہوتی وہ اپنے پیغام ہدایت کے لیے کسی اجر کے خواہشمند نہیں ہوتے بلکہ صاف طور پر کہتے ہیں کہ ہم تم سے کسی اجر کے خواہشمند نہیں ہیں ہر نبی اپنی قوم کو ہی کہتا آیا ہے۔

إِنَّ أَجْرِي عَلَى اللَّهِ

(چہارم) ان کی کثرت سے پہلے کی زندگی بتاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کے لئے اپنے دل میں ہمدردی اور محبت اور بہتری کے جذبات رکھتے ہیں اور ان کی قوم ان سے بہترین امیدیں وابستہ کئے ہوئے ہوتی ہے چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی ایک مثال میں پیش کرتا ہوں۔

سورہ ہود پارہ ۲ رکوع ۴ آیتہ ۶۳ قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْحُوًّا
قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّ لِفِئْتِنَا غَلًّا
تَذَعُّونَا إِلَيْهِمْ مَرْبًّا

انہوں نے کہا کہ صالح اس سے پہلے تو ہماری امیدیں تمہارے
ساتھ وابستہ تھیں کیا تو ہم کو ان کی عبادت کرنے سے روکتا ہے جس کی
عبادت ہمارے آباؤ اجداد کرتے آئے ہیں اور یقیناً میں معبود کی
طرف تو دعوت دیتا ہے ہم اس کے متعلق شک میں ہیں۔

آیت صاف بتاتی ہے کہ حضرت صالح اپنی قوم کی
تشریح نوٹ ایک خاص پر امید شخصیت تھی اور یہ کوئی نئی بات نہیں

ان کی فطرت ہی اس جذبہ سے خمیر کی گئی ہوتی ہے اعدا شخصیت صلی اللہ
علیہ وسلم کی زندگی تو ان جذبات سے بھرپور نظر آتی ہے اور آپ کے
۔۔۔ و اعلیٰ جلیں کے لئے تو خود قرآن کریم میں تحدی موجود ہے اور
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔
زندگی ان کے قبل بعثت کے کارنامے

ہیں اور یہ عجیب بات ہے کہ کسی نبی پر

اس کی قوم نے اس کی قبل بعثت کی زندگی پر اعتراض نہیں کیا۔
بلکہ جب اس نے اپنی قوم کو شرک کے ترک کرنے اور اپنی اخلاقی
کمزوریوں کی اصلاح کئے۔

خدا کا نبی ہو کر دعوت دی

تب انہوں نے اس پیغام ربانی کی تکذیب کی

ایمان بالرسول کے متعلق قرآن کریم نے چھٹی خصوصیت
چھٹی خصوصیت یہ بیان کی کہ وہ سب کے سب بشر تھے اور سب کے سب
فوت ہو گئے۔ نظام ہر ایک شخص کو خیال ہو گا کہ اس خصوصیت کی کیا ضرورت
تھی؟ اس لئے کہ بعض قوموں نے جیسے مثلاً عیسائی یہودی۔ مجوسی۔ انھوں
نے اپنے نبیوں کو انسانیت کے مقام سے بلند کر کے خدا یا خدا کا بیٹا
قرار دے لیا اور بعض کی نسبت خیال کر لیا کہ وہ اب تک زندہ
ہیں اس لئے قرآن کریم نے غلطی کو دور کرنے کے لئے یہ بتایا کہ تمام
انبیاء بشر ہی تھے اور طبعی بشری ضروریات کے
فتنۃ المہیاء والمات | محتاج تھے چنانچہ قرآن مجید فرماتا ہے۔

دیکھو سورۃ الانبیاء پارہ ۱، آیت ۷۷

اور ہم نے آپ سے پہلے بھی آدمی (ہی) رسول بنا کر بھیجے جن پر
ہم نے وحی کی اگر تم چاہتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو (۷) اور ان
نبیوں کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور
ہمیشہ زندہ رہتے والے تھے۔

دوسرے مقامات پر بھی اس کی صراحت ہے اور اس کی
اصل وجہ یہی ہے کہ پہلے بھی لوگوں میں کبھی اس قسم کے خیالات
پیدا ہوئے اور آخری زمانہ میں فتنہ خطرناک تھا کہ مسیح ابن یحیم کو زندہ
جسم کے ساتھ آسمان پر بٹھایا جائیگا اور اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید
کے لئے قرآن کریم میں صراحت کی۔

ایمان بالرسول کی تکمیل اس خصوصیت پر ایمان
ساتون خصوصیت لانے سے ہوتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم خاتم النبیین ہیں آپ کے وجود میں تمام نبوتیں جمع ہو گئیں یعنی
نبوتہ کے تمام کمالات آپ کے وجود پر کامل ہو گئے اس لئے اللہ تعالیٰ
آپ پر یہ وحی کی

الْیَوْمَ اَمَلْتُ لَكُمْ دِیْنَكُمْوَالْمَمْت عَلَیْكُمْ نَعْمَتِی

آج میں نے تم پر تمہارے لئے دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمت کی تکمیل کر دی
شرعیات کامل ہو چکی اب کسی نئی شریعت کی ضرورت نہ ہوگی۔ اور نبوت
کے فیوض اور برکات کا اصل چشمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی ذات اور آپ کی نبوتہ ہوگی۔

میں نے یہ سات خصوصیتیں ایمان بالرسول کی بیان کی ہیں
اب میں وہ احکام بیان کرتا ہوں جو ایمان بالرسول کے متعلق،
عمومیت کا رنگ رکھتے ہیں۔ دراصل وہ ایک ہی حکم ہے اور انکی
مختلف صورتیں ہیں اور مختلف طریق پر قرآن کریم نے اس کو بیان
کیا ہے میں ایک کے الفاظ بکھر باقی کے حوالہ جات دیدوں گا۔

اس سلسلہ میں پہلی بات تو قرآن کریم نے بطور اصل
اطاعت رسول کردو

کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جاوے

چنانچہ فرمایا پارہ پنجم سورۃ النساء رکوع ۱۰ آیتہ ۶۴

۱۳۰ ام القرآن
 مِمَّا أَسْرَسْنَا مِنْ شَأْنِ رَسُولٍ لَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ
 یعنی ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے اسکی اطاعت کی جائے
 اس میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس اصل کو بیان
 دیا ہے کہ اسکی اطاعت کی جاوے۔ قرآن کریم نے اس اطاعت کے
 لئے نہایت لطیف پیرایہ میں تفصیلات دیں ہیں انکی طرف نہیں
 اتنا اس بنیادی حکم کے ذیل میں جو احکام دیئے ان میں اللہ
 اطاعت کے ساتھ اسے ملزوم کر دیا جہاں بھی حکم دیا وہاں
 اللہ کی اطاعت کو مقدم کیا جانا چاہیے فرماتا ہے۔

(۱) پارہ ۵ سورۃ النساء رکوع ۱۱ آیت ۶۰
 قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
 الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ
 فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ
 وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

اے نبی کہہ دو کہ مومنو! (سنو) اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت
 کرو۔ اور ان لوگوں کی بھی اطاعت کرو جو صاحب حکم ہیں۔ اور اگر کسی
 معاملہ میں اختلاف ہو۔ اور نزاع پیدا ہو تو چاہئے کہ اللہ اور اس کے
 رسول کی طرف رجوع کرو (یعنی ان کے فیصلہ کو تسلیم کر لو)۔ اگر تم اللہ تعالیٰ
 پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ (یاد رکھو) یہی طریق عمل تمہارے لئے

خیر و برکت کا موجب ہے۔ اور انجام کار یہی احسن ہے۔

تشریحی نوٹ اس آیت میں چار حکم ہیں۔ (۱) اللہ تعالیٰ کی اطاعت (۲) اس کے رسول کی اطاعت (۳) صاحب الحکم کی

اطاعت (۴) بصورت اختلاف اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ کو قبول کر لینا اور یہ امور تکمیل ایمان اور بہترین ثمرات کے لئے ضروری ہیں۔

اولی الامر کی بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا جامع لفظ فرمایا ہے جو ہر صاحب امر کی اطاعت پر حاوی ہے اور یہ امر کہ متنازع ہو تو اس میں یہ اصول بتایا کہ اطاعت اولی الامر میں وہ اطاعت داخل نہیں جو اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف ہو یا دوسرے الفاظ میں ایسے احکام قابل عمل اور الی عت نہیں ہوتے جو معصیت کا رنگ رکھتے ہوں۔ اسکے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

کہ معصیت میں کسی قسم کی اطاعت جائز نہیں اور قرآن کریم نے سورۃ لقمان میں ماں باپ کے ایسے احکام کے ماننے سے منع کر دیا جو مثلاً شرک کے لئے ہوں یہ ایک مثال ہے۔ ایسے تمام احکام جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خلاف ہوں۔ یہی ایک حکم ہے جو قرآن کریم کی مختلف سورتوں میں آیا ہے۔ میں یہاں صرف ان کے حوالہ دے دیتا ہوں۔

(۱) سورۃ آل عمران پارہ ۳ آیتہ ۳۱

(۲) سورۃ الانفال پارہ ۹ آیتہ ۲ و آیتہ ۷۷

(۳) سورۃ طہ پارہ ۱۶ آیتہ ۹۱

اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں
حضرت ہارون کا اپنی قوم کو حکم بتایا گیا ہے۔

(۴) سورۃ نور پارہ ۱۸ رکوع ۷ آیتہ ۷۷ و ۷۸

(۵) سورۃ المائدہ پارہ ۷ رکوع ۱۱ آیتہ ۹۲

(۶) سورۃ نبا پارہ ۲۸ رکوع ۲ آیتہ ۱۲

میں نے چھ مقامات کو پیش کیا ہے قرآن کریم کے مختلف مقامات
میں اس امر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ یہ تو عام انبیاء علیہم السلام
کی اطاعت کے متعلق احکام ہیں۔ مگر میں خصوصیت سے حضرت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کے متعلق آداب
کے احکام بھی درج کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احکام و آداب

✽

یہاں تک میں نے ایمان بالرسول کے متعلق احکام کا ذکر کیا ہے اب میں
ان احکام کا ذکر کرتا ہوں جو حضرت خاتم النبیین سید الاولین والاخرین
کے متعلق قرآن کریم میں دیئے گئے ہیں اس لئے کہ اپنی تعلیم اور نبوت کے لحاظ

سے آپ ہی زندہ رسول ہیں اور اس سلسلہ میں سب سے اول میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خصوصیات امتیازی کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو آپ کو تمام انبیاء علیہم السلام سے ممتاز کرتی ہیں۔ میں اس کتاب کے پڑھنے والوں کو کہوں گا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سیرۃ اور کمالات کا علم حاصل کرنے کے لئے میری کتاب رحمتہ للعالمین فی کتاب میں پڑھیں جس میں حضور کی سیرۃ قرآن کریم کی روشنی میں بیان کی گئی ہے اس لئے میں آپ کی خصوصیات کا بہت مختصر ذکر کروں گا۔

پہلی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ آپ سہی ۔
پہلی امتیازی خصوصیت قوم اور ملک اور خاص وقت کے لئے نبی ہو کر نہیں آئے بلکہ آپ کی نبوت اور دعوت کا دائرہ مرکز انسانیت پر کھینچا گیا ہے جس طرح قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کا تصور رب العالمین کی صورت میں پیش کیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمتہ للعالمین کہہ کر ظاہر کیا چنانچہ فرمایا ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین (سورۃ الانبیاء پارہ ۷ آیت ۱۰۸)

یہ تو خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو رحمتہ للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے رحمتہ للعالمین میں جس کا اوپر ذکر کیا ہے حضور کے اسما و قرانی پر تفصیلی بحث کی ہے اور اس کے پڑھنے سے آپ کی خصوصیات اور کمالات کا علم ہوتا ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنے منصب نبوت کی سوت

اعلان کرو۔ فرمایا سورہ اعراف پارہ ۹ رکوع ۲۰ آیت ۱۵۹

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

کہہ دو کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔

آپ کو جو کتاب دی گئی وہ ہی زندہ اور ابدی شریعت

دوسری خصوصیت

ٹھہری چنانچہ فرمایا سورہ فرقان پارہ ۸ ایلیٰ ہی آیت

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ

لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

وہ ذات بابرکت ہے جس نے اپنے بندہ پر فرقان نازل کیا تاکہ

وہ تمام جہانوں کے لئے نذیر ہو۔

میں نے اسماء القرآن میں قرآن مجید کے ان اسماء پر جو قرآن کریم

میں ایک مستقل کتاب رکھی ہے۔ اس میں قرآن کریم کے کمالات کا تفصیلی

دکر ہے اور اس کے اسم فرقان پر بھی بحث ہے اس لئے یہاں کچھ نہیں لکھا

بجھے صرف حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی امتیازی خصوصیات کا ذکر کرنا

آپ کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ جو کتاب آپ پر نازل

تیسری خصوصیت

ہوئی اور جو تعلیم آپ نے پیش کی وہ اکمل ہے جیسا کہ

فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم و ما تمنت علیکم نعمتی اور

اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ فرمایا

إِنَّا نَحْنُ نَحْمِلُ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَاحْفَظُونَهُ

ہم نے ہی قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے
 آپ کی جو تھی امتیازی خصوصیت یہ تھی کہ آپ نے قوی
 چوتھی خصوصیت وحدۃ کے مقابلہ میں انسانی وحدۃ اور مسادات
 کو پیش کیا اور یہ ظاہر ہے کہ نیشنلٹی کے مقابلہ میں مینٹی کا دائرہ عمل
 بہت وسیع ہے۔

پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ پہلے انبیاء علیہم السلام
 پانچویں خصوصیت نے فطرت انسانی کی کسی ایک شاخ کی تربیت
 زمانی لیکن آپ نے تمام اخلاقی قوتوں کی تربیت فرمائی اور اسی
 لئے آپ نے فرمایا کہ میں تکمیل اخلاق کے لئے آیا ہوں۔ اور اسی
 نے آپ کی علی زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دیکر یہ بھی فرمایا
 اِنَّكَ لَعَلٰی خَلَقَ عَظِيْمٌ (سورۃ النون)

یہ مضمون بجائے خود اپنی تفصیلات کے ساتھ ایک جداگانہ کتاب
 چاہتا ہے میں نے بطور نمونہ پانچ خصوصیات بیان کر دی ہیں اب میں
 ان احکام کو پیش کروں گا جو حضور کے متعلق قرآن کریم آپ کی اطاعت
 اور ایمان بالرسول کے ضمن میں بیان کرتا ہے اور ان احکام میں ہی آداب
 بھی آجاتے ہیں۔

تبلیغ رسالت کے متعلق احکام

تبلیغ کی تدبیر صحیح صورت اس عنوان کے تحت میں ان احکام کو بیان کرتا ہوں

تبلیغ رسالت پر مشتمل ہیں بظاہر یہ احکام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے دئے گئے ہیں۔ لیکن ان کا مخاطب ہر مومن ہے۔ اس لئے کہ تبلیغ تو ہر ایک پر فرض ہے جس صداقت کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے اسے دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ہدایات کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ ہر ایک موقع پر فرمایا کہ حاضر لوگ ان تک پہنچائیں جو موجود ہیں۔ پس ہر خطاب سہ سالہ تک ہے اور حقیقت میں اول مخاطب آپ ہی ہیں۔

(۱) سورۃ المائدہ پارہ ۶ رکوع ۱۰۔ ایسی آیت
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ سَأَلَكَ مَا بَلَغَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ
وَإِنْ لَوْ فَعَلْتَ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ
يُعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ط إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝

اے رسول جو کچھ تیرے رب سے تجھ پر نازل ہوا ہے اسے (لوگوں کو) پہنچا دو اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر اس پیغام رسالت کو نہیں پہنچایا۔ اس راہ میں مشکلات ہیں مگر اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے غلطیوں اور غلطیوں سے محفوظ رکھے گا۔ اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہانپنے کا قصد میں کامیاب نہیں کرتا۔

حی نوٹ: اس حکم میں تبلیغ رسالت کو من کل الوجوہ میں کرنے کا حکم

کسی چیز کو چھپانے سے پرہیز کرنا چاہئے اس راہ میں مشکلات اور مخالفین کے حملہ لازمی ہیں۔ اس لئے پہلے ہی بشارت دیدی کہ اس تبلیغ رسالت میں اللہ تعالیٰ ہر قسم کے الزامات اور دشمنوں کے اقدامات سے تیری حفاظت فرمائے گا۔ یہ عصمت کامل کی طرف اشارہ کرتی ہے عصمت ظاہری بجائے خود حقیقی عصمت کا ثبوت ہے اس لئے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں رکھتے اور مجرم ہوتے ہیں وہ تو مستحق سزا ہوتے ہیں۔ لیکن متقی انسان کا تو اللہ ولی ہوتا ہے پس یہ آیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا

عصمت حقیقی کی بھی دلیل

نوٹ۔ میں تو احکام کی ذیل میں ایک آیت یا اس کا کوئی حصہ پیش کرتا ہوں قارئین کریم کو چاہئے کہ قرآن کریم سے اس مقام کو نکال کر سیاق و سباق پر غور کریں اس طریق پر عمل کرنے سے وہ قرآن مجید کے حقایق و معارف سے بہرہ اندوز ہوں گے۔ تفصیل سے میں نے رحمۃ للعالمین جلد اول میں لکھا ہے۔

سورة الشعرا پارہ ۱۹ رکوع ۱۱ آیتہ ۲۱۴ سے ۲۱۸ تک

وَ اَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ ۝۲۱۴ وَ اخْفِضْ
جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝۲۱۵
فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّىْ بَرِيْءٌ مِّمَّا لَعَمَلُوْنَ ۝۲۱۶

احکام القرآن ۱۳۸
وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝ الَّذِي يَرْسُدُ
حِينَ تَقُومُوا ۝

قرجما اور اپنے سب سے قریب رشتہ داروں کو ڈراؤ اور مومنوں
میں سے جو آپ کی اتباع کریں ان کے لئے اپنے بازو پھیلا دو
اور اگر وہ نافرمانی کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے اعمال سے بری الذمہ
ہوں اور العزیز الرحیم پر توکل کرو جو مجھے دیکھتا ہے۔ جب تو
کھڑا ہوتا ہے۔

ان آیات میں تبلیغ کے سلسلہ کا آغاز بتایا کہ گھڑنے
تشریحی نوٹ شروع کرو جو آپ کے اقارب ہیں پہلے یہ پیغام حق
ان کو پہنچاؤ یہ ایک نعمتِ جمعیۃ کا ذریعہ ہے۔ سب سے
اول ذہ مستحق ہیں۔

پھر جو ایمان لائیں اور نہ صرف ایمان بلکہ تیری پیروی
کریں۔ ان کے لئے اپنے بازو کو پھیلا دے یا نچا کر مطلب یہ ہے
کہ ان کو اپنے آغوشِ رحمت میں لے۔ اور اگر نافرمانی کریں تو ان
کے اعمال سے اظہارِ بیزاری (برائت) کر
اور بالآخر العزیز اور الرحیم پر توکل کر جس کی نظروں
میں تو ہے۔

اس حکم کی تکمیل میں آپ نے کوہِ صفا پر چڑھ کر (الحمد للہ
میں نے اس مقام کو دیکھا ہے عرفانی) اپنے تمام عزیزوں کو نام

بنام یکارا سب لوگ جمع ہو گئے جو نہ آسکتے تھے انہوں نے نمایندے
 بھیجے نہ اپنے انکو کہا کہ اگر میں کہوں کہ وادی میں ایک شکر ہے جو تم پر حملہ
 کرنے والا ہے تو تم میری بات کو مان لو گے سب نے کہا کہ ہاں اس لئے

ہم ہمیشہ تھکوارا سباز اور امن پایا ہے

اس پر آپ نے فرمایا کہ میں تم کو آنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں۔
 جو تمہارے سامنے ہے ابولہب نے بڑے غصہ کا انہار کیا اور کہا
 کیا اسی لئے بلایا تھا۔

یہ واقعہ میں نے اس لئے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
 جو تبلیغ اور تعمیل احکام الہی کا اندازہ ہو اور یہ کہ علیہ رؤس الاشہار
 سارے لوگوں نے آپ کی راستبازی کا اعلان کیا۔

• سورۃ الشعرا میں ہر نبی کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات
 العزیز اور الرحیم پر توکل کرنے کا حکم ہے اس میں یہ بشارت ہے کہ
 العزیز اور غالب خدا تجھ کو غالب کر لے گا۔ اور الرحیم تیری کوششوں
 اور محنتوں کو ضائع نہ کر لے گا۔

میں چاہتا تھا کہ تبلیغ رسالت کے دائرہ کی وسعت
 تبلیغ کے اصول کو بیان کروں کہ کس طرح وہ وسیع ہوتا گیا
 مگر میں آپ کی خصوصیات رسالت میں ان کو بیان کر آیا ہوں
 اس لئے اب ان احکام کو بیان کرتا ہوں جو تبلیغ رسالت

کے لئے بطور اصول اور نگر کے ہیں۔ سورۃ النحل پارہ ۱۲۵ آیتہ ۲۶

أُدْعُ إِلَىٰ مَسَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ
الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ طَرِيقًا
رَّبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ مَسَبِيلِهِ قَدْ
هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝

اے نبی! اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ اسن طرح کہ حکمت
کی باتیں بیان کی جائیں اور طریزیان ایسا اچھا ہو کہ وہ نصیحت حاصل
کرین۔ اور اگر منکرین و مخالفین سے بحث و نزاع کا مسئلہ پیش آجائے
تو وہ بھی ایسے طریقہ پر ہو کہ بہترین پیرایہ میں ہو۔

جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مقام دعوت الحق پر کھڑا
کیا تو خود اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طریق دعوت سے آگاہ فرمایا کہ
جو نتیجہ خیر ہو حکمت اور دانائی سے کام لیا جائے خود حضور علیہ
الصلوٰۃ والسلام کے منصب رسالت میں یہ امر داخل ہے۔ یَعْلَمُہُم
الکتاب والحکمۃ کہ وہ علم الکتاب اور اسرار حکمت سے
آگاہ کرتا ہے اس آیت سے یہ بھی پایا جاتا ہے کہ مناظرہ دعوت الی
اللہ کا لازمی جزو نہیں ہے اصل مقصد اور طریق حکمت موعظہ حسنہ ہے
۔۔۔ اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ مناظرہ کا رنگ ہو جاوے تو
بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ جوابات کہی جاوے وہ اپنی جگہ محکم
ہو۔ اور اس کو ایسے طریق سے ادا کیا جاوے کہ سننے والوں کے لئے

ایسی موعظہ ہو کہ اس میں حسن اور خوبی پیدا ہو جاوے۔

چونکہ حضور کے اسماء مبارکہ میں داعیاً الی اللہ بھی ہے اور میں نے رحمتہ للعالمین میں اس نام کے نیچے اس آیت کی مفصل تشریح کی ہے اس لئے اس سے زیادہ نہیں لکھتا۔

میں بعض اوقات اپنے ذوق سلیم اور آمد حقایق موسوی اور محمدی طریق محبور ہو جاتا ہوں کہ مزید تشریح کروں۔ حضرت دعوت کا امتیاز موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام

ماورس ہو کر فرعون کی طرف دعوت حق کے لئے گئے۔ تو انکو جو طریق تبلیغ بتایا گیا وہ اسی قدر تھا کہ (دیکھو سورۃ طہ پارہ ۱۶ رکوع ۲ آیت ۳۳)
 رَاٰهُمْ اِلٰی فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰی ثُمَّ فَقُوْا لَهٗ قَوْلًا
 لِّیْنًا لَّعَلَّہٗ یَتَذَكَّرُ اَوْ یَحْشٰی ۝

تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ اس نے سرکشی اختیار کی ہے اور تم اسی سے نرمی سے گفتگو کرنا شاید وہ نصیحت قبول کرے یا اللہ سے ڈرے۔

حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کو طریق تبلیغ اس حد تک بتایا کہ نرم بات کرنا۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند ہے اس لئے آپ کو طریق تبلیغ وہ بتایا جو تمام خوبیوں کا جامع ہے۔ اور تمام پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ اس خصوص میں اسی قدر اشارہ کافی ہے۔ تفصیل رحمتہ للعالمین میں دیکھو۔ تو واضح ہوگا کہ حضور کا طریق تبلیغ تمام پہلوؤں پر حاوی ہے۔

عرض قرآن کریم نے جو طریق تبلیغ بتایا وہ ہر رنگ میں جامع اور تمام پہلوؤں پر حاوی ہے۔

اور جو کچھ بیان کیا ہے وہ تو ان لوگوں کے **منافقین کیلئے طریق تبلیغ** متعلق ہے جو ابھی داخل اسلام نہیں ہوئے مگر ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی ہوتا ہے جو بظاہر ایمان تو لے آتے ہیں اور یہی ظاہر کرتے ہیں مگر بعض اوقات انکی وجہ سے مخلصین کو مشکلات پیش آجاتے ہیں اس لئے ان کے متعلق دوسرے طریق تبلیغ بتایا

سورۃ النساء پارہ ۵ آیتہ ۶۴

فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ
قَوْلًا بَلِيغًا

پس ان سے اعراض کرو اور ان کو نصیحت کرو اور انکو ایسی بات کہو جو ان کے دلوں میں گہر کر جائے۔

اس آیتہ میں منافقین یا کمزور طبیعت لوگوں کی اصلاح کے لئے تین باتوں کا حکم دیا اول درگزر دوم پند و نصیحت سوم طریق بیان ایسا ہو کہ اظہار مقصد پورے طور پر ہو اور سننے والوں پر موثر ہو۔

تبلیغ کے طریقوں کے بیان کرنے کے بعد واضح **آپ کا صرف البلاغ کر** فرمایا کہ دین میں جبر نہیں ہے۔ اس لئے کہ حق باطل واضح ہوتا ہے اس لئے آپ کا کام صرف پیوستہ دینا ہے

پارہ ۳ سورۃ آل عمران آیتہ ۱۹

احکام القرآن ۱۴۳
 (۱) وَإِنْ لَوْ لَوَا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَاللَّهُ مُبْصِرُ
 بِالْعِبَادِ ۝

پس اگر وہ پھر جائیں (قبول کریں) تو تجھ پر صرف اتنا ہی فرض ہے کہ
 پہنچا دیا جاوے۔ اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔

اسی کی تصریح میں دوسری جگہ فرمایا۔ پارہ ۲۶ سورۃ ق آخری آیت
 (۲) تَحْنُ أَعْلُو بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ
 فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ ۝

ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں اور تو ان پر مسلط نہیں پس قرآن کے
 ذریعہ ان کو نصیحت کرو جو میرے عذاب کے وعدے سے ڈرتا ہے۔

(۳) وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَوَقَدْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ
 وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ج پارہ ۱۵ سورۃ کہف آیت ۲۲ کو ع ۴

اور کہہ دو کہ ترے رب کی طرف سے تو حق ہی ہے پس جو چاہے ایمان
 لائے اور جو چاہے انکار کر دے۔

اس میں بھی اس حقیقت کا انکشاف کیا کہ ایمان اور کفر
 میں کسی پر زبردستی نہیں جو شخص خدا داد قوتوں سے کام لے۔ وہ
 اس کو قبول کرے گا۔ اور جو کام نہیں لیتا وہ آپ کفر کو اختیار کرتا
 غرض حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مقصد تو تبلیغ کر دینا ہے۔
 قرآن کریم کے دوسرے مقامات میں بھی اسکی صراحت ہے۔ میں ان کے
 حوالہ جات یہاں دے دیتا ہوں۔

الْفَارَانُ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ ط (پارہ ۲۵ سورۃ شوریٰ آیت ۴۹)
بَدَّ ذِكْرًا قَدْ رَأَيْتُمْ أَنَّكَ مَذْكُورٌ لِّسْتَ عَلَيْهِمْ
مُضَيِّطُونَ (سورۃ غاشیہ پارہ ۳۰ آیت ۲۰)

جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا ہے کہ بعض مقامات پر خطاب حضرت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور اس کے پس منظر میں مومنین
کو ہدایات دی گئی ہیں۔ اس لئے وہ احکام ہم سب کے لئے ہیں۔
اس لئے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق فرمایا گیا ہے۔

(سورۃ احزاب پارہ ۲۱ کو ع ۳۲ آیت ۳۳)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ
اللَّهَ كَثِيرًا ط

اور یقیناً تمہارے لئے رسول اللہ (کی علی زندگی) میں اعلیٰ اور جہ کا نمونہ
ہے۔ مگر ان کے لئے جو اللہ تعالیٰ اور پیچھے دن کی امید رکھتا ہے۔ اور
اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کرتا ہے۔

اس نے اس آیت کو پیش تو اوپر بیان کر دہ مقصد کیلئے
تشریحی نوٹ کے طور پر کیا ہے لیکن یہ آیت بجا کے خود اخلاقیات
کا ایک سبق آموختہ دہا ہے یہ آیت سورہ احزاب میں واقع ہوئی
اور احزاب حضور کی زندگی میں سب سے بڑے امتحان کا مہر کہ ہے جس
آپ کے استقلال کا بہترین نمونہ نظر آتا ہے۔

دوسرے اس آیت میں اس امر کی طرف توجہ دلائی ہے کہ کسی مفید سے وجود پانے سے اسی وقت فائدہ اٹھایا جاتا ہے جب اس سے علی استفادہ کیا جاوے اس لئے یہاں فرمایا کہ حضور کی زندگی تو ایسا نمونہ ہے کہ اگر تم اس سانچہ میں اپنے آپ کو ڈھال لو تو اس میں وہ تمام خوبیاں اور حسنات پیدا ہوسکتے ہیں جو اس وجود میں ہیں مگر اس کے لئے دو شرطیں ہیں۔

اول یہ کہ اللہ پر امید ہو اس شرط کو مقدم کیا ہے اس لئے کہ یہ نہایت رفیع الشان مقام ہے اور اس سے مراد اللہ سے کا قرب ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ دوسری شرط ہے یوم الآخرہ پر ایمان یعنی وہ دن جبکہ اعمال انسانی کی جزا سزا دی جائیگی اس کو دوسرے درجہ پر رکھا کہ اگر انسان مکافات عمل کے عقیدہ پر ایمان لائے تو وہ اپنے اعمال پر کھتا رہے گا۔ اور پھر اس کے لئے ذریعہ بتایا کہ

بکثرت ذکر اللہ کرو

میں نے یہ مختصر تشریحی نوٹ لکھ دیا ہے کہ پڑھنے والے بیدار ہوں۔ اب یہ بات باسانی سمجھ میں آسکتی ہے کہ وہ احکام جو تبلیغ کے متعلق دیئے گئے ہیں ہم میں سے ہر ایک کو ان پر عمل کرنا چاہئے۔ چنانچہ قرآن مجید اس بلاغ کو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب میں بظاہر مخصوص فرمایا تھا وسعت دیتا ہے۔

ہر شخص کو مبلغ ہونا چاہئے دیکھو سورۃ آل عمران
پارہ ۴ رکوع ۱۱ پہلی آیت

دعوت تبلیغ کی دعوت

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْ
مَعْرُوفِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ لَوْ كُنُوا يُدْرِكُونَ

تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی پہلانی کے لئے قائم کی گئی ہے۔ اچھے کام کا
حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے منع کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو

اس آیت میں صاف طور پر وہی مقصد اور فرض بتایا گیا ہے

جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس طرح یہ قرآن کریم ہر اپنے
ماننے والے مسلم دھومن پر وہ ذمہ داریاں جو تبلیغ سے متعلق ہیں عطا
کرتا ہے اس لئے انہی ہی ہدایت کے لئے وہ اصول تبلیغ کے جن کا
میں اوپر ذکر کر آیا ہوں ہم سب کے لئے

آئینہ حق نما ہیں

یہاں تک میں نے ان احکام کی تشریح کی جن میں حضور علیہ

الصلوٰۃ والسلام کو خطاب تھا اور میں نے بتایا کہ دراصل ان
احکام کے لئے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ تعمیل کرے اب میں ان احکام
قرآنی کو بیان کرتا ہوں جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اطاعت
وغیرہ کے متعلق دیکھے گئے ہیں۔

ان احکام کے سلسلہ میں سب سے پہلے
میں یہ بیان کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ

(۱) دعوت الیہ کو عطا قبول
کرو اور اس کے فیصلہ
کی تعمیل کرو۔

کا رسول بلائے تو اس دعوت کو عملاً قبول کرو۔

(۱) سورۃ نور پارہ ۸ ارکوع ۷ آیتہ ۵۲

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَ
رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
كَأُفٍّ لِلْإِثْمِ ۚ أُولَٰئِكَ سَلَامٌ عَلَيْهِمْ مِنَ اللَّهِ
وَبِهِ هَدَىٰ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝

مومنوں کو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاوے تو ان کا جواب
یہی ہوتا ہے کہ ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کرتے ہیں (یعنی اسکی تعمیل کریں گے)
یہی وہ مومن ہیں جو کامیاب ہوں گے۔

نوٹ :- اس آیت میں کامیابی کا ایک اصل بتایا ہے کہ مومن اللہ تر
اور اس کے رسول کی دعوت اور فیصلہ پر توجہ کرتے اور عمل کرتے ہیں
وہی کامیاب ہوں گے۔

اس سے اوپر کی آیات میں منافقوں کی علی حالت کا ذکر کیا
کہ وہ رسول کے ذریعہ آنے والے حکم کو خیف سمجھتے ہیں۔ پس مومن اللہ
اور اس کے رسول کے فیصلہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے اس کی
تائید میں دوسری جگہ فرمایا۔

(۲) سورۃ النساء پارہ پنجم رکوع ۴ آیتہ ۶۶

فَلَا وَسْءَ بَكَ لَا يُوْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ
بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا
قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝

پس (دیا در کہو) اور تیرا رب گواہ ہے (اسکی قسم ہے) کہ یہ لوگ گنہگار نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام نزاعوں میں آپ کو حکم نہ بنائیں اور پھر اتنا ہی نہیں جو فیصلہ آپ کر دیں اس کے متعلق ان کے دلوں میں تنگی نہ ہو۔ اور پوری، فرمانبرداری کریں۔ جو مان لینے کا حق ہے

نوٹ :- یہاں بھی پہلی آیات میں منافقین کے اعمال کا ذکر کیا ہے۔ اور مومنوں کے عملی امتیاز کو واضح کیا ہے اس میں پہلا حکم یہ ہے کہ مومن ہر تنازعہ میں اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حکم ٹھہراتا ہے اور پھر ان کے فیصلہ کو خوشی اور یشانت سے قبول کرتا ہے اور اسکی تعمیل میں کامل فرمانبرداری کا نمونہ پیش کرتا ہے۔

سورۃ الانفال رکوع ۳ آیتہ ۲۵

دعوت رسول کا عملی جواب زندگی بخش ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْنَا نُحْشِرُكُمْ ۝

مومنو! اللہ اور اس کے رسول کی دعوت (پکار) کا جواب دو جبکہ وہ تمہیں پکارتا ہے۔ (اس قبول دعوت کا نتیجہ یہ ہے کہ) وہ تمہیں ایک زندگی عطا کرے گا اور جان لو کہ اللہ تمہارے انان اور اس کے دل کے درمیان حایل ہو جاتا ہے اور جان لو کہ آخر کار اسی کے حضور تم جے کئے جاؤ گے۔

ترجمہ نوٹ] اس آیت میں قرآن کریم نے فلسفہ حیات کے بنیادی حکم کو بتایا

ہے اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرنا اور اس کا عملی جواب دینا۔ گویا دعوتِ محمدیہ حیاتِ کا پیغام ہے اور تاریخِ شہادت دیتی ہے کہ اس دعوت کو قبول کرنے والی قوم کو جو مردہ تھی۔ کس طرح پر زندہ کر دیا گیا۔

دوسرے عدمِ جوابِ دعوت کے نتیجے سے آگاہ کیا کہ جب کوئی اس دعوت کو رد کر دیتا ہے تو پھر اسے نیکی کی توفیق نہیں ملتی۔ دعوت کے عملی جواب کے ساتھ اس امر کا بیان کہ اللہ تعالیٰ حائل ہو جائے گی قتل نہ رکھتا ہے یہ گویا دعوتِ رسول کو قبول کرنے کے نتائج بتائے ہیں کہ اس دعوت کو قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے قلب کے قریب ہو جاتا ہے۔ بلکہ اسے اپنا عرش قرار دیتا ہے دوسرے تم کو یہ یاد رکھنا چاہئے کہ آخر اسی کے حضور جاننا ہے۔

میں اس باب میں جہاں رسول کا لفظ استعمال میں آیا ہے (۳) مومن بالرسول کے فرائض کرتا ہوں اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مومنوں کے کیا فرائض ہیں۔ ان پر غور کرو۔

الف :- سورۃ الفتح پارہ ۲۶ آیتہ ۸ و ۹

اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَٰهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيرًا ۝ لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَّرَسُوْلِهِ ۝ وَلِتُعْزِزُوْهُ وَّلَا تُوقِرُوْهُ ۝ وَتُسَبِّحُوْهُ مُبَسِّحًا وَّ اَصِيْلًا ۝

تہم چمبہ :- ہم نے آپ کو شاید بشارتِ نذیر کر کے بھیجا ہے تاکہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اسکی مذکورہ اور اس کا ادب کرو۔ اور صبح شام انکی تسبیح کرو

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء شہدہ - بشارت - نذیر

تشریحی نوٹ :- وغیرہ پر تفصیلی بحث قرآن کریم ہی کی روشنی میں سحیحہ

للعالمین حصہ اول میں کرچکا ہوں اور میں اس کے پڑھنے کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔

یہاں مجھے ان احکام کی طرف توجہ دلانا ہے جن پر میں نے تہم دے دیے ہیں۔ پہلے یہ سمجھ لو کہ آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء شہدہ بشارتِ نذیر کا ذکر کیا اور اس کے بعد معاً حکم دیا کہ تم ایمان لاؤ وغیرہ۔ اس میں ایک لطیف ربط ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اسماء صفائی سے فیض یاب ہونے کے لئے تین باتوں کی ضرورت ہے۔

(۱) ایمان لاؤ (۲) اسکی مذکورہ (۳) اس کا ادب کرو (۴) صبح و شام تسبیح کرو۔ اگر ان اعمال اربعہ پر عمل کر دے گے تو ان ثمرات سے بہرہ اندوز ہوں گے اگر عمل نہ کر دے گے تو توفیق چھین جائے گی۔

عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف ہو کہ تسبیح کیا ماردے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو۔ اور قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر تسبیح کے اوقات میں اسی طرح فرمایا گیا ہے مگر مجھے جو نعم عطا ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس ضمیر کا مرجع بھی وہی ہے۔ جو تعنا سواہ

و توقفا و کا کا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت نبی کریم کی تسبیح یہ ہے کہ آپ کے خلاف جو اعتراض مخالفوں کی طرف سے کئے جاتے ہیں ان کے دور کرنے میں لگے رہو اپنے عمل سے اپنے اندر طہارت نفس پیدا کر کے آپ کی قوت قدمی کا ثبوت دو جیسے صحابہ نے دیا اور جو اعتراض کئے جاتے ہیں ان کا جواب دو اس لئے کہ تعزروہ و توقروہ کی عملی تکمیل اس طرح پر ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح یعنی آپ کے خلاف اعتراضات کا جواب یہ بھی درحقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی تسبیح ہے۔

اور میں نے اس کا انکار کیا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح (نعمو یا اللہ) نہ کرو۔ اصل تسبیح تو اسی کی اور کتاب الایمان کے ضمن میں اس پر ایک مستقل عنوان میں نے خود لکھا ہے۔

جس طرح پر آپ کی دعوت کا عملی جواب جاتا
(۴) آپ کی اتباع محبوب الہی جاتی ہے۔ [بخش ہے۔ آپ کی کامل اتباع اللہ تعالیٰ

کا محبوب بنادیتی ہے (سورۃ آل عمران بارہ ۳ رکوع شروع کی آیتہ
قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۲۱۵
قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالسُّوْلَ فَإِنْ لَوْ لَوْ فَإِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ۳۲۵

کہر چیمہ :- اے نبی کہدو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریگا۔ اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ ۳۱

اے نبی کہدو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اگر وہ پھر جائیں تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔

ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جانے تشریحی نوٹ کا گڑبٹایا اور اس پر عمل کرنے سے انسان کے اندر گناہ سوز فطرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے نفس کا تزکیہ ایسا ہو جاتا ہے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے گناہ سے نفرت ہی تو اللہ تعالیٰ کی محبت کو پیدا کرتی ہے۔ اور یہ کیفیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع سے حاصل ہوتی ہے۔

آپ کا انکار اللہ تعالیٰ سے دور ڈال دیتا ہے اور آپ کی اتباع اللہ تعالیٰ سے محبت کا ذریعہ ہے اور صاف بتا دیا کہ جو لوگ اعراض کرتے ہیں اور اتباع رسول نہیں کرتے

اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا

گویا حضور کا انکار اور اللہ تعالیٰ کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے قرآن کریم حضور کی کامل اتباع کو بطور کلام کلی

اس طرح پر پیش کرتا ہے

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرو

یا رہ ۲۸ سورۃ خشر رکوع اول آیت ۸

الحکم القرآن
وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَانْتَهُوا

اور جو کچھ رسول تم کو دیتا ہے وہ لے لو اور جس سے منع کرتا ہے۔ اس سے رک جاؤ۔

اگرچہ یہ آیت تقسیم مال غنیمت کے ضمن میں ہے مگر وہ اپنے اندر حکم عمومی رکھتی ہے اور اٹا کو کا مفہوم یہ ہے کہ جن امور کے کرنے کا حکم دیتا ہے ان پر عمل کرو۔ فخذوہ کے معنوں میں یہ حقیقت داخل ہے جیسے، خذ الکتاب بقولہ کے یہ معنی نہیں کہ اسے مضبوطی سے پکڑے بلکہ عمل کرنا مراد ہے اور آیت کا دوسرا حصہ کہ جس سے منع کرتا ہے۔ رک جاؤ بھی اسکی تائید کرتا ہے۔

امد قائلے کسی ایسے مشورہ میں شریک ہونے کسی ایسے مشورہ میں شریک کی اجازت نہیں دیتا جو معصیت الرسول کا نہ ہو جو معصیت رسول کا ہو نہ تک رہتا ہو۔

سورة مجادلہ پارہ ۲۸ آیت ۹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَّخِذُوا
لَا ظَمِرًا وَلَا عُدْوَانَ وَلَا مَعْصِيَةَ الرَّسُولِ وَتَتَّخِذُوا
بِالْبُرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
مومنو! جب تم الگ ہو کر بات چیت کرو تو ایسے امور کی نکر و جو گناہ عداوت اور رسول کی نافرمانی کا نتیجہ پیدا کرے (تمہاری بات چیت اس

رنگ میں ہو) جو نیکی اور تقویٰ کے متعلق ہو۔ اور تقویٰ اللہ رضیاً
کرو جس کے حضور جمع ہونا ہے۔

نوٹ :- اسلام مخفی کمیٹیوں اور مشوروں کا مخالف ہے۔ ہاں
نیکی اور تقویٰ کے متعلق کوئی مشورہ علیحدگی میں کیا جاوے تو
اس کی اجازت ہے یہ آیت اپنے اندر ایک پیشگوئی کا رنگ نکال سکتی
ہے اور اسلام ہر زمانہ میں مخفی سوسائٹیوں کے قیام سے روکتا
ہے۔ اس آیت میں تین باتوں سے منع کیا ہے۔ یعنی تین احکام
کا رنگ رکھتے ہیں۔

اتم۔ عدوان۔ اور معصیت الرسول پر الگ ہو کر بات
ت نہ کرو۔ اور اس کے مقابل دو جامع امور کے متعلق حکم (امر)
یا گیا ہے وہ ہیں۔

(۱) البِر (۲) التَّقْوٰی

ان کریم نے البر کی تعریف سورۃ بقرہ پارہ دوم رکوع ۳۲ آیت
۱۷ میں کی ہے۔

بڑی نیکی (البر) یہ نہیں کہ تم اپنے مومنوں کو مشرق یا مغرب کی طرف
کرو۔ لیکن اصل بر تو یہ ہے کہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہو
اور ملائکہ اور اللہ کی کتابوں اور نبیوں پر ایمان ہو اور اللہ کی
 صحبت کے لئے اقارب۔ یتامی۔ مساکین اور مسافروں اور سائلین
اور غلاموں کو آزاد کرنے پر مال خرچ کرو۔ اور نمازوں کے قیام اور

زکوٰۃ کی ادائیگی اور جب عہد کے جاویں تو انکو پورا کیا جاوے اور ہر قسم کی تنگی اور تکلیف میں صبر کرنے والے ہوں اور مقابلہ کے وقت ثابت قدم رہیں یہ وہ لوگ ہیں جو صادق ہیں اور متقی ہیں۔

اب صاف سمجھ میں آجاتا ہے کہ اس آیت میں بیان کردہ اوامر اور نواہی کا کیا مقصد ہے۔ تمام اخلاقی اور روحانی فضائل کو جمع کر دیا ہے اور ہر قسم کے رذائل سے بچنے کی تاکید ہے۔ اور اس الکر کے حصول کا ذریعہ پارہ ۴ کی پہلی آیت میں بتایا کہ

تم اس حقیقی نیکی (الکر) کو حاصل کر ہی نہیں سکتے جب تک تم میں قربانی اور ایثار کی وہ روح نہ پیدا ہو جاوے کہ تم اپنی محبوب ترین چیز کو اس راہ میں خرچ نہ کرو۔

ترجمہ تفسیر ابن کثیر علیہ السلام کے متعلق جو احکام قرآن کریم نے دیئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ پر صلوٰۃ درود بھیجا جاوے چنانچہ قرآن مجید فرماتا ہے

سورۃ النحر باب پارہ ۲۲ رکوع ۸ آیت ۵۷
 اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ
 اٰمَنُوا صَلُّوْا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ۝

ترجمہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے مومنو! تم بھی اس پر درود بھیجا کرو اور اس پر سلام بھیجا کرو جو اس کا حق ہے۔

تشریحی نوٹ | حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کے درود بھیجنے کا کیا طریق یا کیا مفہوم ہے قرآن مجید نے خود اس کو بیان کیا ہے اسی سورۃ الاحزاب کی آیت ۵۴ میں فرماتا ہے۔
 هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهٗ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمٰتِ
 اِلَى النُّوْرِ (وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا) ۵

وہی ہے جو آپ اور اس کے فرشتے تم پر درود بھیجتے ہیں (اس طرح پر اس کا ظہور ہوتا ہے کہ) تمہیں ہر قسم کے ظلمات سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور وہ مومنوں پر رحم کرنے والا ہے۔

اس آیت سے پہلی آیت میں ذکر اللہ اور تسبیح کا حکم دیا گیا ہے یہ اس ذکر اور تسبیح کا نتیجہ ہے۔ اور یہاں مومنوں کو حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تم بھی درود بھیجنا کرو۔

اور جس طرح پر تسبیح و تحمید یا استعاذہ کے الفاظ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بتائے اسی طرح پر درود شریف کے الفاظ بتائے جو نمازیں پڑھا جاتے ہیں۔

درود شریف اور اس کے برکات کی تشریح بجا لے خود ایک ایسا لذیذ موضوع ہے کہ اس پر مستقل کتاب لکھی جاسکتی ہے تمام روحانی ترقیات اور ہر قسم کی برکات کے لئے ایک اکیس ہے

نازل کرے اور اس کو تمام عالم کے لئے سرچشمہ برکتوں کا بناد
 اور اس کی شان و شوکت اس عالم اور اس عالم میں کبرے۔
 یہ دعا حضور تام سے ہونی چاہئے جیسے کوئی اپنی مصیبت کے
 وقت حضور تام سے دعا کرتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ تضرع
 اور التجا کی جائے اور کچھ اپنا حصہ نہیں رکھنا چاہئے کہ اس
 مجھ کو یہ ثواب ہو گا یا یہ درجہ ملے گا۔ بلکہ خالص یہی مقصود
 چاہئے کہ برکات کاملہ آلہ حضرت رسول مقبول پر نازل ہو
 اور اس کا جلال دنیا اور آخرت میں چمکے اور اسی مطلب پر
 انعقاد مہمت ہونا چاہئے اور دن رات دوام توجہ چاہئے۔
 یہاں تک کہ کوئی مراد اپنے دل میں اس سے زیادہ نہ ہو۔
 پس جب اس طور پر جب یہ درود شریف پڑھا گیا تو وہ
 رسم اور عادت سے باہر ہے۔ اور بلاشبہ اس کے عجیب
 انوار ثابت ہوں گے۔

اور حضور تام کی ایک یہ بھی نشانی ہے کہ اکثر اوقات گریہ
 و بکا ساتھ شامل ہو۔ اور یہاں تک یہ توجہ رگ و ریشہ میں
 تاثیر کرے کہ خواب اور بیداری یکساں ہو جائے۔ (ماخوذ از مکتوبات
 حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام مورخہ ۲۷ اپریل ۱۳۸۳ھ مطابق ۱۷ جولائی ۱۹۶۴ء)
 مسئلہ منقول از الحکم جلد دوم ۲۶ و ۲۷ صفحہ ۷۷
 (مکتوبات احمدیہ جلد اول ص ۱۲)

اب میں کچھ ایسے احکام بکھتا ہوں جو گوشتِ آدابِ الہی
 آدابِ الہی^۲ کا رنگ نہ رکھتے ہیں۔ سورۃ الحجرات پارہ ۲۶ میں ہے
 ن آدابِ ذکر کرتا ہوں۔ میں صرف آیات کا ترجمہ نمبر دے
 دے دوں گا۔

رسالہ (۱) مومنو! اللہ اور رسول پر تقدّم نہ کرو تقویٰ اللہ اختیار
 کرو۔ اللہ سمیع اور علیم ہے (آیت نمبر ۱)

تقدّم سے یہ مراد ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف
 ندام نہ کرو۔ یعنی کامل اطاعت کرو۔ اور یہ بھی اس میں داخل
 ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کلامِ سبقت نہ کرو۔ چونکہ اب
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تو اس جسم کیساتھ ہم میں موجود نہیں اسلئے
 کتاب و سنت کے خلاف زبان امت کھولو
 طریق تمہیں تقویٰ اللہ پر قائم کر دیگا۔

(۲) حضرت نبی کریم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ اور باتوں
 میں بلند آواز سے چیخ کر کلام نہ کرو۔ جب کہ تم میں سے بعض سے کلام کرنا
 ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ تمہارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ اور تمہیں
 معلوم بھی نہ ہو گا۔

اس آیت میں طریق کلام کی ہدایت دی اور آداب سکھائے
 ہیں گویا وقار اور متانت سے کلام کرتے وقت فہم اور عقل
 رہتے ہیں۔

(۳۳) بیوت النبی میں داخل نہ ہو۔ ہاں اگر دعوت طعام دے مگر اس کے لئے پہنچنے کے انتظار کرنے والے نہ ہو۔ لیکن جب تم کو بلا یا جاوے تو تم داخل ہو۔ اور جب کھانا کھا چکو تو چلے جاؤ اور باتوں میں نہ لگ جاؤ (سورۃ احزاب رکوع ۵۳) ہنوٹ:- بظاہر یہ آیت آداب النبی علیہ السلام مگر اس آداب میں دعوت طعام داخل ہیں۔

(۳۴) ایک ادب اور حکم یہ ہے کہ مومنو! تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جنہوں نے موسیٰؑ کو ایذا دی۔ پس اللہ نے ۳۱ سے موسیٰؑ کو بری ٹھہرایا جو وہ کہتے تھے۔ اور موسیٰؑ اللہ کے حضور دجیہ تھے۔ (سورۃ احزاب رکوع ۵۸) ہنوٹ:- حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایذا دہی کے متعلق تفصیلاً میں جانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت موسیٰؑ کی ایذا دہی کو حقایق کی روشنی میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مثلاً بنی اسرائیل میں کامل فرمانبردار کی روح کمزور تھی اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک اولوالعزم نبی کو اس سے کس قدر تکلیف ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہہ دیا۔

فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ

(سورۃ المائدہ پارہ ۶ رکوع ۴۵) (۲۵)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیثیت میں گو سالہ پرستی وغیرہ بنی اسرائیل کی اخلاقی کمزوریوں کا تفصیلی ذکر قرآن کریم میں ہے۔ تو ان تمام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ موسیٰؑ کی طرح ایذا نہ دو۔ میں نے بطور کلام کاتی کے یہ نکتہ بتا دیا ہے۔ اور مجھے اللہ تعالیٰ نے

اپنے فضل سے اسکی طرف رہنمائی کی ہے۔ میں دوسرے کسی ایسے مفہوم کا انکار نہیں کرتا جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، حلال و حلال کا منظر ہو۔

میرے ان معنوں کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے صحابہ نے عرض کیا ہم ایسا نہ کریں گے جو اصحابِ موسیٰ نے کہا تھا ہم آپ کے دائیں بائیں لینے آپکی حفاظت کے لئے ہر طرح پر دشمن کا مقابلہ کریں گے وہ بہت سے سوالات حضرت موسیٰ سے کرتے تھے قرآن مجید نے اسی شاعت کی اور فرمایا۔ سورۃ بقرہ پارہ اول رکوع ۱۳ آیت ۱۰۹

أَمْ تَرْيَدُونَ أَنْ نَسْأَلَكُمْ عَنْكُمْ كَمَا سَأَلَكُمْ مُوسَىٰ
مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْكَ الْكَافِرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ
ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝

کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی طرح سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کئے گئے (یاد رکھو) جو کوئی ایمان کو کفر سے تبدیل کرتا ہے۔ وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے۔

اس حقیقت کا اظہار ان آدابِ النبوی میں ہوتا ہے جو اوپر لکھ آیا ہوں۔

(۶) حفاظتِ اعمالِ صالحہ کے لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اطاعت ضروری ہے اگر اعمالِ صالحہ جو بنیادِ صالحہ کہلاتے ہیں لیکن اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے موافق نہ ہوں۔ تو وہ

باطل ہو جاتے ہیں جیسا نبی فرمایا۔ سورہ محمد ۲۶ رکوع ۴ (آخری آیت ۳۲)
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا
 تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ۝

مومنو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو

نوٹ۔ قرآن مجید کے دوسرے مقامات میں اور میں اس کتاب میں بھی تصریح کر آیا ہوں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور اسوہ حسنہ مبعوث فرمایا ہے اور آپ ہی کی کامل اتباع محبوب الہی بنا سکتی ہے اس آیت میں ضبط اعمال سے محفوظ رہنے کا طریق بتایا ہے کہ تمہارے اعمال میں اخلاص اور صواب ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے حکم کے موافق اور حضرت نبی کریم کے عمل کے موافق اگر یہ دونوں باتیں نہ ہوں تو اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اسی باب میں میں نے اوپر سورۃ الحجرات کی آیت لَا تَسْمَعُوا أَسْوَأَ تِلْكَ أَدَبِ الْبَيْنِیْنِ میں ذکر کیا ہے۔ اور وہاں ضبط اعمال کی حقیقت بیان کی ہے گویا وہ آیت اس آیت کی تفسیر کرتی ہے۔

اسی سورۃ الحجرات کے آخری رکوع کی یہ آیت
 وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ
 یعنی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو تمہارے اعمال کچھ بھی کم کر کے نہ دے گا
 یہ دوسری تفسیر ہے ضبط اعمال سے حفاظت کے طریق کی جو
 اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے

ورقرآن مجید صراحتاً فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ایک ہی صورت ہے کہ اس کے رسول کی اطاعت کی جاوے چنانچہ فرمایا

سورة النساء پارہ (۵) رکوع ۱۱ آیت ۸۱

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۖ

جو شخص رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی اللہ کی اطاعت یقیناً کرتا ہے

ان کریم اطاعت الرسول کے ثمرات کا بھی تفصیل
علا رسول کے ثمرات | سے ذکر کرتا ہے اور وہ ثمرات دنیا اور آخرت کی فلاح

ورقرب الہی کا رنگ رکھتے ہیں۔ اس خصوص میں ایک دو آیات پیش
روں گا۔ چنانچہ فرمایا سورة النساء پارہ ۴ رکوع ۲ آیت ۱۴

(۱) تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ط وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

يَدْخُلْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

فِيهَا ط وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی

اطاعت کرتا ہے۔ اسے باغات میں داخل کرے گا۔ جنکے نیچے سے نہریں جاری ہیں

اس میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ فوز عظیم ہے۔

(۲) اسی سورة النساء رکوع ۴ آیت ۷۱ میں فرمایا

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْوَلَهُ اللَّهُ

عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ ۚ وَ

لصَّاحِبِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ۝

اس آیت میں بتایا کہ رسول اللہ ﷺ کی کامل اطاعت کے ثمرات میں انسان منعم علیہ گواہ کے برکات اور ثمرات کو حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح یہ قرآن کریم کے متعدد مقامات پر ان ثمرات اطاعت کا ذکر ہے۔

ان تمام امور اور احکام کی تفصیلی بحث میری کتاب الزکوٰۃ میں آچکی ہے۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

ایک ضروری یاد دہانی

کے متعلق احکامات کی تفصیل کتاب رحمتہ للعالمین فی کتاب میں دی گئی ہے جس میں حضور کی سیرۃ قرآن کریم کی روشنی میں لکھی گئی ہے اس لئے میں ان کتابوں کے پڑھنے کی طرف رہنمائی کرتا ہوں۔ یہاں ان مضامین کا تکرار اس کتاب کی ضخامت کو بلا وجہ بڑھائے گا۔

علاوہ برین دوسرے احکام قرآنی جو مثلاً عبادات، معاملات معاشرہ اور بین الاقوامی تعلقات وغیرہ کے ضمن میں آئیں گے انہیں بھی جتنے جتنے بحث آئیگی۔ اس لئے اس سلسلہ احکام کو جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اطاعت کے مختلف شعبوں کے متعلق ہیں۔ یہاں ختم کر دیتا ہوں اور ایمان بالکتاب اور ایمان بالملائکہ پر بھی بہت مختصر بحث کروں گا اس لئے کہ قرآن کریم کے متعلق اسماء القرآن۔ البیان فی السنۃ اور عبادات کے متعلق تفصیلات کتاب الصیام، کتاب الزکوٰۃ میں آچکی ہیں اس لئے یہاں بحث نہ کروں گا۔

(۳) ایمان بالکتاب کتاب اللہ پر ایمان

جیسا کہ ایمان لانے کے حکم قرآنی کے ذیل میں بیان کیا گیا ہے کتاب اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے قرآن مجید کے کہیں تو انبیاء علیہم السلام پر ایمان کے ساتھ یہ کہہ کر حکم دیا ہے وکتبہ یضی ان کتابوں پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں اور کہیں ان کتابوں کی تعبیر و امتثال سے فرمائی اس لئے کہ لکھی لکھائی کتاب تو آسمان سے نازل نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحی اس کے نبیوں پر نازل ہوتی ہے جسکی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان سے مراد اس وحی پر ایمان ہے جو انبیاء علیہم السلام پر ہوتی ہے اور اسکی تشریح میں سورۃ بقرہ کی آیت ۱۳۶ کے ذریعہ کر دیا ہوں۔

قرآن مجید نے اس امر کو تکمیل ایمان میں داخل کیا ہے۔ چنانچہ سورۃ بقرہ کے پہلے رکوع میں فرمایا

يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ

یعنی مومن اس وحی پر جہاں پر نازل ہوئی ہے اور جو آپ سے قبل دوسرے انبیاء پر نازل ہوئی ایمان رکھیں اس میں دراصل اس حقیقت کو بیان کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اپنے نبیوں سے کلام کرتا رہا ہے جو نیکہ اب جامع اور قیم وحی قرآن کریم ہی کی ہے اس پر ایمان لانا اور عمل کرنا ضروری ہے۔ اس لئے میں اسی کے متعلق بعض ضروری آداب اور احکام کا ذکر کروں گا۔

یاد رہے کہ میں نے قرآن مجید کے متعلق اس سے پہلے تین کتابیں شائع کی ہیں۔ اور انہیں قرآن مجید کے متعلق احکام بھی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ اس لئے یہاں صرف مختصر ذکر کروں گا۔

(۱) پہلی بات جو اس ایمان کے لئے ضروری ہے یہ ہے کہ اسکو ہر قسم **لاریب فیہ** کے شک و شبہ سے بالاتر یقین کیا جاوے اور شک و شبہ سے مراد یہ ہے کہ اسکی تعلیمات و ہدایات مستحکم حقائق ہیں اور ہر رنگ میں وہ مفید اور بابرکت ہیں اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا **ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ**۔ میں نے اس آیت کے ترجمہ میں وہ سب مفہوم درج کر دیئے ہیں جو **لاریب فیہ** کی حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور اسکی پوری تفصیل اسماو القرآن فی القرآن میں ملے گی۔

انبیاء علیہم السلام کی صحایف پر اجمالی ایمان کے بعد قرآن **دوسری خصوصیت** کریم پر جو ایمان رکھا جاوے وہ یہ ہے کہ وہ تمام کتب سماویہ کی صحیح اور حقیقی ہدایات کو نہ صرف اپنے اندر رکھتا ہے بلکہ وہ ان تعلیمات اور ہدایات کی تکمیل بھی کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید فرماتا ہے **سُورَةُ الْبَنَةِ** پارہ ۳۰ آیت (۲) **رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۚ فِيهَا كُتِبَ قِيسُ مَا ۚ وَهُوَ الَّذِي يَلْزَمُ النَّاسَ** اور اس میں مضبوط کتابیں ہیں۔

یہاں قرآن کریم کو مجموعہ صحایف بھی فرمایا، اور صحیفہ مطہر قرآن **قرآن کریم صحیفہ مطہرہ** دوسری جگہ اسی پارہ ۳۰ سورۃ عبس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

فِي صُحُفٍ مُّكَوَّمَةٍ ۖ مَّتَوَفُّوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۚ

قرآن کریم ایسے صحیفوں میں ہے جو عزت والے ہیں انکی شان بلند ہے۔ اور وہ مطہر ہیں۔ مجھے ان آیات پر تفسیری نوٹ نہیں لکھنا ہے۔ بلکہ اس امر کو بیان کرنا ہے کہ قرآن مجید کے متعلق جو ہمارا ایمان ہو وہ کس قسم کا ہو۔ ان دونوں مقامات کو یکجائی نظر سے دیکھنے پر مندرجہ ذیل امور معلوم ہوتے ہیں

اول :- وہ مجموعہ صحایف ہے دو وہ وہ مکرم ہے سو وہ اسکی شان بلند ہے چہاں وہ مطہر ہے۔ ان الفاظ میں قرآن کریم کی جو تعریف کی گئی ہے۔ اس میں اصل راز یہ ہے کہ قرآن کریم میں یہ تاثیر اور قوت ہے کہ اسکی تعلیم پر حقیقی عمل کرنے والوں کو معزز اور مکرم بنادیتا ہے اور انکے مراتب میں رفعت پیدا کر دیتا ہے۔ اور ہر قسم کی نجاستوں سے پاک کر دیتا ہے۔

چنانچہ قرآن مجید کی تعلیم ہر قسم کی نجاست سے پاک کرتی ہے میں نے قرآن مجید اور مسئلہ طہارت پر کتاب الاداب میں تفصیل سے بحث لے ہے یہاں اسی قدر بیان کرتا ہوں کہ قرآن مجید جہانی اخلاقی روحانی ہر قسم کی نجاستوں سے پاک کرنے کے اصول پیش کرتا ہے۔ پس قرآن مجید کے صحیفہ مطہر ہونے کا مفہوم یہی ہے کہ اسکی تعلیم انسانی تطہیر اور تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے۔ اور تعمیری بات یہ کہ اس میں جو ہدایات اور تعلیمات دی گئی ہیں۔ وہ ہر رنگ میں قیم ہیں یعنی ان میں کسی قسم کی کمی نہیں چنانچہ ان کریم میں دوسری جگہ صاف آیا ہے۔ لَوِ يَجْعَلُ لَهُ عِوَجًا (سورہ کہف)

قییوقت میں کام کو نبھانے والے (متولی) اچھے اخلاق اور
 فیہا کتب قیمہ ایسے مذہب کو جس میں کجی نہ ہو اور واٹھ رہنے والے اور دنیا
 و آخرت کے امور کو درست کرنے والے کو کہتے ہیں۔ لغت کے ان تمام مفہوم
 کے لحاظ سے قرآن کریم کی رقت شان کا پتہ چلتا ہے۔ قرآن کریم بہ حقیقت
 متولی کے دوسری کتب اور انبیاء علیہم السلام کے متعلق ہر قسم کے غلط
 الزامات کو دور کرتا ہے اور انسانی تربیت کے لئے خواہ وہ انسان
 کی زندگی کے کسی شعبہ کے متعلق ہو، کامل تربیت کا ذمہ دار ہے۔ اور قرآن
 کریم کی اخلاقی تعلیم ایسی کامل ہے کہ وہ انسان کی تمام قوتوں اور جذبات
 کے تقاضوں کو اخلاق کے صحیح سانچے میں ڈھال دیتا ہے اور اس پر عمل
 انسان کی دنیا اور عاقبت کو درست کر دیتا ہے قرآن مجید کی اس
 صفت کا اظہار دوسری جگہ **فِيهَا كُتِبَ قِيَمَةٌ** کہہ کر بھی کیا ہے۔ اور
 اس کی لائی ہوئی صداقت کو دین القیم فرمایا۔

پھر قیم کے لغوی معنوں کے لحاظ سے یہ بھی پایا جاتا ہے کہ قرآن کریم کے
 احکام جہاں بنی نوع انسان کی ہر قسم کی ضرورت کی تکمیل ہدایات کے جہان
 ہدایات میں وہاں خدا دہی قوتوں اور استعدادوں کو صحیح راستہ پر لگائیں
 مدد دیتے ہیں اور انہیں کس قسم کی کمی اور خرابی نہیں۔ اور یہ ایک تشریح ہے
 لاریب فیہ کی پس قرآن مجید پر ایمان لانا تمام صحائف انبیاء پر ایمان
 لانے کے مترادف ہے جس طرح حضرت بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین
 یقین کرنا تمام نبوتوں کا اعتراف ہے۔

قرآن کریم پر ایمان لانے کا صرف یہ مقصد نہیں کہ ہم نے کچھ
 ہم ایمان لانے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ
 کا کیا مطلب ہے

ایمان۔ عمل یا القرآن کو چاہتا ہے اور عمل کیلئے قرآن کریم کی تلاوت اس کا
 قیم اور اس پر تدبیر ضروری ہیں اس لئے میں ان کے متعلق چند احکام قرآن مجید
 پیش کر دیتا ہوں۔ اگرچہ انہی تفسیر بھی میری تالیف اسماء القرآن میں ملے
 گی یہاں ان احکام کو میں آداب القرآن کے تحت سمجھتا ہوں۔

آداب القرآن (۱) قرآن کریم کی تلاوت کے آداب میں پہلی بات یہ ہے کہ انسان
 با وضو اسکی تلاوت کرے یہ افضل ہے۔ جسمانی طہارت اخلاقی
 اور روحانی طہارت کی محرک ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید صحیفہ مطہرہ ہے اس
 لئے مطہر ہو کر ہی تلاوت احسن ہے۔ اور اس ادب کے لئے لایمسلہ
 المطہرون بھی استنباط کیا گیا ہے۔

(۲) قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے استعاذہ (اعوذ باللہ من الشیطن
 الرجیم) سمجھ کر پڑھنا چاہئے اس پر بحث اسی کتاب میں آگے آرہی ہے
 اس لئے زیادہ نہیں لکھا خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الفل پارہ ۱۲ رکوع ۱۳
 فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝
 (۳) جب قرآن مجید کوئی دوسرا پڑھتا ہو توجہ سے خاموش ہو کر سُنو
 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

اور جب قرآن پڑھا جاوے تو اُسے (توجہ سے) سنو اور خاموش رہو (اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ تم پر رحم کیا جاوے گا۔

اس آیت سے پہلے آیت نمبر ۲۰ میں قرآن کریم کا نام قرآن کریم سے استفادہ کرنا طریق | بصائر، ہدئی، رحمۃ بیان کیا ہے اور پھر قرآن

کریم سے استفادہ کرنا طریق بتایا۔

(۱) قرآن کریم کو کامل توجہ سے سنو۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ پڑھنے والے توجہ نہ کریں بلکہ وہ بھی غور و فکر کرتے جاویں۔ اس لئے دوسرے مقامات پر مذکور کے لئے حکم دیا گیا ہے۔ توجہ کامل کرنے کے لئے خاموشی بہترین ذریعہ ہے۔ اس لئے فرمایا کہ سکوت کامل اختیار کرو۔

(۲) قاری کے آداب میں پہلی بات یہ بتائی تھی کہ استعاذہ کرو۔ اور یہاں سامع کے لئے بتایا کہ وہ خاموشی اور کامل توجہ سے سنے قرآن مجید کی تلاوت جب کوئی کر رہا ہو یا درس دے رہا ہو اس وقت سامعین کا فرض ہے کہ وہ کامل خاموشی اور کامل توجہ سے سنیں یہ طریق عمل ان کے لئے موجب رحمت ہو گا اس لئے خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کو خود رحمت فرمایا اور جب انسان توجہ سے سنے گا تو اسے عمل کی توفیق ملے گی اور ان کا نتیجہ رحمت الہی کے رنگ میں ظاہر ہو گا۔

قرآن مجید کی تلاوت کے وقت شور و غل کفار شور و غل کفار کا کام ہے | کا ہے چنانچہ قرآن مجید سورہ حم سجدہ رکوع

ہم آیت ۲۷ میں فرمایا۔

(۴) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ
وَأَنصُوا لِقَائِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

اور کافروں نے کہا اس قرآن کو نہ سنو۔ اور اس کے پڑھے جانے کے وقت شور مچاؤ۔ تاکہ تم غالب ہو جاؤ۔

قرآن مجید کو نہ سننا اور شور مچانا یہ کفار کا فعل ہے۔ کفار اس سے علیہ جانتے تھے۔ اور علیہ کا ذریعہ قرار دیتے تھے۔ برخلاف اس کے خدا تعالیٰ نے بتایا کہ تم خاموشی سے سنو۔ یہ تمہارے لئے باعث رحم اور موجب کامیابی ہوگا۔ واقعات نے ثابت کر دیا کہ قرآن مجید کو توجہ سے سننے والے کامیاب اور شور مچانے والے مغلوب ہو گئے۔

(۲) قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے دعا کرو۔ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا
اے میرے رب میرے علم کو بڑھا دے۔

(۵) قرآن کریم کی تلاوت کا مقصد ذکر ہے

(۶) قرآن مجید کس طرح پڑھا جائے
رَبِّ الْقُرْآنِ عَلَّمَهُ

یہاں یہ بھی بتایا کہ قرآن مجید کس طرح پڑھنا چاہئے
پڑھو اس سے مطلب ہے کہ قرآن مجید کی ہر آیت پر غور و فکر کرو تاکہ اسکی حقیقت اور تاثیر سے تم کو حصہ ملے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت ان کے دل نظر غم قرآن ہوتا ہے۔ فہم قرآن نہیں ہوتا جس سے علی قوت میں ترقی
تی ہے تہجد کی نماز میں خصوصیت سے اس پر زور دیا ہے اس سے انسان

کی عملی زندگی میں بیداری اور اثر پیدا ہوتا ہے پھر اسی سورۃ میں جیسا کہ بتایا کہ قرآن کریم میں سے اس قدر بڑھو جس قدر آسانی پڑھ سکو۔

اگرچہ اسکی وجوہات خود قرآن کریم نے اسی آیت میں بیان کر دی ہیں لیکن جب یہی آیت (قُلْ الْقُرْآنُ أُنزِلَ مِنْ رَبِّكَ وَهُوَ حَكِيمٌ) سے ملا کر دیکھو اور جس روح کو پیدا کرنے کے لئے تَرْثِيلاً کا حکم دیا گیا ہے تو یہ بھی صاف سمجھ میں آجاتا ہے کہ جب سمجھ سمجھ کر اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جاوے گا تو اسی قدر بڑھ جائے گا جو آسانی سے پڑھا جاسکے۔

اسی سلسلہ میں اس آیت کی طرف بھی توجہ دلاتا ہوں جو سورۃ قیامتہ پارہ ۲۹ آیت ۱۶، ۱۷، ۱۸ میں واقع ہوئی ہے۔ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتُحْصِيَ بِهٖ اَنْزَالَ الْقُرْآنِ اِنْ عَلِمْتَ اَنَّهٗ فَاِذَا قَرَأْتَهُ فَاقْرَءْهُ قَلْبًا وَتَرَاهُ جُمُعَةً ۚ اِنْ عَلِمْتَ اَنَّهٗ فَاِذَا قَرَأْتَهُ فَاقْرَءْهُ قَلْبًا وَتَرَاهُ جُمُعَةً ۚ اِنْ عَلِمْتَ اَنَّهٗ فَاِذَا قَرَأْتَهُ فَاقْرَءْهُ قَلْبًا وَتَرَاهُ جُمُعَةً ۚ اس کے ساتھ اپنی زبان کو بست ملا (یعنی نزول دہی کے وقت جلدی نہ کرنا کہ جس جلدی لے لے۔ اس کا صحیح کرنا۔ اور اس کا پڑھنا ہمارا فرض ہے۔ یعنی قرآن مجید کی جمع و ترتیب اور تحفے یاد کرنا یہ ہمارا اپنا کام ہے۔ پس جب ہم اسکو پڑھیں ہمارے پڑھنے کی پیروی کر۔

(۷) قرآن کریم پر تدبر کرو۔ (سورہ محمد پارہ ۲۶ رکوع ۳ آیت ۲۵) اَفَلَا يَتَذَكَّرُوْنَ اَلْقُرْآنَ اَمْ عَلٰی قُلُوْبٍ اَفْخَالُهَا ۚ تَوَكُّيُوْنَ قرآن پر تدبر نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر قفل ہیں۔ اسی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم پر تدبر قلوب کے قفل کہو لہٰذا ہے ایک انشراح اور انبساط پیدا ہوتی ہے۔ اور حقائق و معارف کا راستہ کھلتا ہے۔

میں نے یہ سات آداب بیان کئے ہیں اس سلسلہ میں بہت

۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

۱۔ و اللہ الحمد

(۴) ایمان بالملائکۃ

چونکہ ملائکہ اللہ اور مسئلہ تقدیر پر مفصل بحث حضرات اہل
مومنین ایدہ اللہ بنصرہ العتیز اسی نام کی کتابوں میں کر چکے
یا میں ان کے پڑھنے کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔

آخری بات

ایمانیات کے متعلق کھا جا چکا عبادات کے احکام کی تفصیلات
یری تالیفات حقیقت نماز۔ کتاب الصیام۔ کتاب الحج۔ کتاب الزکوۃ
بن آچکی ہیں۔ اس لئے اس باب کو یہاں چھوڑ دیا ہے۔

عرفانی اکبر



اعمال اللسان کے وہ احکام جو قرآن الہی کا ذریعہ ہیں

اعمال للسان کے وہ احکام جو قرب الہی کا ذریعہ ہیں

اعمال اللسان میں بعض وہ اعمال ہیں جو خود انسان کی اپنی ذات پر موثر ہیں گونناج کے لحاظ سے دوسروں پر بھی اثر انداز ہوں۔ اور ایک قسم ان اعمال لسانی کی ہے جو براہ راست دوسروں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور نتیجتاً خود اس انسان پر بھی موثر ہوتے ہیں میں اسکی وضاحت ایک مثال سے کرتا ہوں۔ ایک شخص اللہ تعالیٰ کی تسبیح تحمید کرتا ہے اس کا براہ راست اثر اس کی ذات پر ہوگا۔ کہ وہ تقویٰ و طہارت نفس میں ترقی کرے گا۔ لیکن ان نتائج کے لحاظ سے دوسروں پر بھی اثر پڑے گا۔ کہ جس قدر وہ رزائل سے پاک ہوتا جائے گا۔ اور اخلاق فاضلہ سے متصف ہوتا جائے گا۔ دوسروں کو بھی نفع پہنچے گا۔

اور دوسری قسم ان اعمال کی ہے جو براہ راست تو دوسروں پر موثر ہوں گے۔ مگر یہ بھی ان کے ثمرات سے فائدہ اٹھائے گا۔ مثلاً وہ دوسروں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے تو اس نیک تحریک کا اجر المداں علی الخیر کفاعلہ کے تحت اسے بھی ملے گا۔ ان اعمال اور ان کے متعلق قرآن کریم کے احکام کو دوحصوں میں تقسیم کروں گا۔

حصہ اول

احکام القرآن جو تزکیہ نفس سے متعلق ہیں

مندرجہ بالا بیان کے بعد میں اب ان اعمال لسانی تقسیم اعمال لسانی کو بیان کرتا ہوں جو طہارت نفس اور تزکیہ قلب کا ذریعہ ہیں اور حقیقت میں یہ اعمال بطور امانت کے ہیں۔ جو زبان کے ذریعہ ہی نہیں بلکہ دوسرے جوارح کے ذریعہ بھی حاصل ہوتی ہیں ان اعمال لسانی کی تقسیم میرے خیال میں حسب ذیل ہے (۱) تسبیح - تحمید - تحلیل - تکبیر - تعوذ - استغفار - توبہ یہ سب ذکر کے ذیل میں بھی آ سکتے ہیں مگر میں اس کا ذکر الگ کر دوں گا۔ فی الحال ان ساتوں کے متعلق احکام قرآنی کو بیان کر دوں گا۔

قرآن کریم نے جن اعداد کو کامل قرار دیا ہے۔ ۱۰ سات کا عدد کامل ہے اس سے سات کا عدد بھی ہے چنانچہ قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ کو جو ام الكتاب بھی کہلاتی ہے سات ہی آیتوں پر مشتمل کیا اور قرآن مجید سورۃ الحجۃ ۴۴ آخری رکوع آیت ۷۸ میں فرمایا
وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَرَاتِ
وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ۝

اور یہ شک ہم نے (بار بار دہرائی گئی) آیات اور قرآن العظیم دیا ہے۔

سبعاً من المثانی سے قرآن کریم کی سورہ فاتحہ مراد ہے اور اس طرح پر سات کے عدد کی تکمیل کا اظہار فرمایا۔ آسمان کے سات طبقات بھی قرآن کریم نے بیان فرمائے۔ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ پارہ ۸ سورۃ المؤمنون رکوع ۵ آیت ۷۷

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

پوچھو اسات آسمانوں اور عرش عظیم کا رب کون ہے۔

اور دوزخ کے سات دروازوں کی بھی قرآن مجید نے اظہار فرمایا دیکھو پارہ ۱۲ سورۃ الحج رکوع ۳ آخری آیت۔

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مَّا هُمْ فِيهِ

۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

ان کے سات دروازے ہیں اور ہر ایک دروازے کیلئے ان میں سے ایک حصہ الگ کر دیا گیا ہے۔ میں نے دوزخ کے سات دروازوں کی تفسیر اپنی تالیفات میں کی ہے۔ یہاں اس آیت کو سات کے عدد کا مل نئے اظہار کے لئے پیش کیا ہے۔ با این ایک نکتہ معرفت یہاں بھی بیان کر دیتا ہوں۔

میں نے اعمال سانی میں اوپر سات قسم کے ان اعمال کا ذکر کیا ہے جو انسان کے تزکیہ نفس اور حصول قرب کا ذریعہ ہیں۔ اور ان پر عمل ان ساتوں دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ جو جہنم کے ہیں اور ان دروازوں میں سے ایک دروازہ زبان بھی ہے۔

جیسا کہ میں نے کہا ہے اب ان احکام کا ذکر کیا جائے گا جو
 انسان کے تزکیہ نفس کا ذریعہ ہیں اور اس طرح پر ان پر عمل اسکو
 اللہ تعالیٰ کا محبوب اور مقرب بنا دیتے ہیں۔ جس جس قدر وہ ان
 اعمال میں ترقی کرتا ہے۔ اسی قدر وہ مقام قرب میں ترقی کرتا جاتا
 ہے اس جگہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
 مقام قرب کی حقیقت زمان و مکان کی قیود سے پاک ہے اور قریب و
 مید کے الفاظ اس کے لئے بولے نہیں جاسکتے پھر اس مقام قرب
 کیا حقیقت ہے؟

یاد رکھنا چاہئے کہ جن معانی کے اعتبار سے ہم قریب اور بعید
 لے الفاظ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مفہوم سے پاک اور منزہ ہے
 گراں میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے
 مفہوم کی وسعت کے لحاظ سے قریب کا لفظ اپنی نسبت استعمال فرمایا
 چنانچہ فرماتا ہے سورہ ق پارہ ۲۶ رکوع ۲

وَلَقَدْ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مَنْ حَبَلَ الْوَرِيدِ

ہم انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں

اس آیت پر غور کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
 اپنے قرب کا اظہار اپنے عالم الغیب ہونے کے لحاظ سے کیا ہے چنانچہ
 ربی آیت کا ترجمہ یہ ہے :-

ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم ان دوسو سوں کو بھی جانتے

ہیں جو اس کا دل اس میں پیدا کرتا ہے اور ہم اس کے شدہ رگسے بھی زیادہ قریب ہیں گویا اللہ تعالیٰ اپنے کمال علم کا انہار فرماتا ہے۔ اور اس کمال علم کا ثبوت خود انسان کی تخلیق کو پیش کرتا ہے اس لئے کہ عالم کامل کسی شے کا اس کے بنانے پر قادر کر دیتا ہے پس یہاں قرب الہی کی نوعیت اللہ تعالیٰ کے اس کمال علم کی ہے۔ جو انسان اس کے جذبات اور تاثرات و دوسواں کے متعلق ہے اس حقیقت کو قرآن کریم نے مختلف صورتوں میں بیان کیا ہے۔

کبھی فرمایا **لَعَلَّمُوا خَفِیٍّ وَهُوَ غَیْبٌ** وہ نہ صرف ان باتوں کو جانتا ہے۔ جو انسان کے دل میں بطور ایک راز کے موجود ہیں لیکن وہ دوسروں پر ظاہر نہیں کرتا بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ سب سے زیادہ مخفی باتوں کو بھی جانتا ہے جن کا علم خود انسان کو بھی نہیں ہے۔

میں یہاں اس امر کا بیان کر جانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ آیت اپنے اندر ایک عظیم الشان علم کو لئے ہوئے ہے۔ اور اس سے قرآن کریم کے علمی کمالات اور کلام حق اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صداقت کا ثبوت ملتا ہے۔

آج فلسفہ جذبات کے محققین نے ایک ضمیر تحت شعور کو ثابت کیا ہے اور اس پر انہیں ناز ہے مگر قرآن مجید تو چودہ سو برس پیشتر ایک امی (مذہابہ اپنی وامی) کے ذریعہ اس صداقت کا اعلان کرتا

ہے۔ دوسری جگہ قرآن کریم اسے مابیدون وما تحفون
کہہ کر بھی ظاہر کرتا ہے۔ غرض یہ قرب علمی قرب ہے۔

قرب کی دوسری قسم قرآن کریم پارہ ۲۷ سورہ الواقعة آیت ۸۶ میں
فرماتا ہے۔

فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ
تَنْظُرُونَ وَلَخَنَّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ
لَا تَبْصُرُونَ۔

یعنی تو کیوں نہیں ہوتا جب روح گلے میں آ پہنچتی ہے۔ اور تم
اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو اور ہم تمہاری نسبت اس سے
قرب تر ہیں لیکن تم نہیں دیکھتے۔

یہ اللہ تعالیٰ کا قرب اس کے تصرف تام اور قدرت
نام کے اظہار کے لئے ہے کیونکہ اس سے آگے فرمایا اگر تم پر کسی
نصرت و قدرت نہیں تو اس جان کو جو گلے تک آ پہنچتی ہے واپس
لیوں نہیں لوٹا سکتے۔

تیسری قسم قرب الہی کی ایک تیسری قسم بھی ہے جس کو معیت
کے رنگ میں بیان کیا گیا ہے۔ واللہ معکم ایما
لستم تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ
لی معیت ایک دوسری قدرت ہے جو مومنین پر نصرت اور
تکلیف کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اور اس سے ثابت

ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔

اللہ تعالیٰ اس مقام پر اپنے قرب کا ذکر اس حیثیت سے فرماتا ہے جو خود بندہ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے اور وہ مقرب ہو جاتا ہے جیسا کہ خود قرآن کریم نے سورۃ الواقعہ ہی میں بیان فرمایا کہ سابقین تو آگے بڑھنے ہی والے ہوتے ہیں۔ اور وہی تو مقرب ہیں۔ یہ وہ صورت ہے جب انسان اپنے اعمال صالحہ اور نوافل کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے لئے مجاہدہ کرتا ہے تو اسی قدر وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہو جاتا ہے اور یہ قرب مقرب بندہ کی عظمت اور عوام کے اظہار کا موجب ہوتا ہے۔

یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ ہو جاتا ہے۔ اس کے پاؤں اور دیگر جوارح ہو جاتا ہے۔ اس میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق کے رنگ میں وہ رنگین ہو جاتا ہے یا یہ کہ اس کے تمام افعال و اعمال میں اللہ تعالیٰ کے مشاکے خلافت کوئی فعل سرزد نہیں ہوتا اس کے تمام حرکات و سکون پر حکومت الہیہ ہوتی ہے۔

مگر یہ یاد رکھنا چاہئے کہ قریب اور بید و ایسے الفاظ ہیں جو اپنے اندر ایک نسبتی کیفیت رکھتے ہیں ایک شخص جو مرضات الہیہ کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور مینہات شرعیہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ وہ باوجود اس طبعی قرب کے جن کا ذکر میں اوپر کر دیا ہوں۔ اسی قدر خدا سے دور ہوتا ہے۔ جس قدر وہ مبتلائے معصیت ہوتا ہے اور

نص اللہ تعالیٰ کی رضا کی آرزو رکھتا اور اس کے احکام و
مرکا احترام کرتا ہے وہ اسی قدر قرب کے مقام کو حاصل کرتا جاتا
یہاں تک کہ خود اس کا وجود ایک خدا نما وجود بن جاتا ہے۔
اس طرح پر ایمان کے متعلق آتا ہے کہ وہ گھٹنا بڑھتا ہے۔ اس طرح
بالہی کے درجات ہیں قرب الہی کے آثار و ثمرات یہ ہیں کہ مقرب
مان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ایک لذیذ ایمان ہوتا
ہے۔ اور وہ گویا خدا تعالیٰ کو دیکھتا ہے اور اس کی صفات کا ملکہ کا
یقین رکھتا ہے۔ اب میں ان سات اعمال کے متعلق احکام اور احکا
وری فلسفہ بیان کرتا ہوں۔ اور بیان کردہ ترتیب کو چھوڑ کر تقوٰذ سے
شروع کرتا ہوں اس لئے کہ میں احکام القرآن بیان کرنا چاہتا
ہوں اور قرآن کریم کے پڑھنے سے پہلے تقوٰذ ضروری ہے اس لئے
اسی حکم سے اس حصہ کا آغاز مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں

احکام القرآن متعلق یہ تقوٰذ

(۱) قرآن کریم تقوٰذ کے متعلق اس طرح حکم دیتا ہے

بارہ ۴ سورۃ النحل آیت ۹۸

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ

الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝

پس جب تو قرآن کریم پڑھنے لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ

(تفسیری نوٹ) اعمال اللسان میں میں سب سے پہلا حکم
تعوذ کو قرار دیتا ہوں اور اس آیت میں جس سے میں یہ استنباط
کر رہا ہوں۔ بظاہر قرآن کریم کے پڑھنے کے وقت حکم دیا ہے قرآن
کریم تمام صداقتوں کا جامع اور تمام ان امور سے بچنے کی ہدایت
فرماتا ہے۔ جو انسان کو قرب الہی کے مقام سے دور پھینک دیتے ہیں
اس لئے قرآن کریم کے پڑھنے کے وقت اعوذ کا پڑھنا دراصل
اس امر کی طرف رہنمائی ہے کہ انسان شیطانِ سرجم سے
یعنی ان تمام تحریکوں سے جو اسے گناہ کی طرف لے جاتی ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
تعوذ کی دعوت سے پیش نظر اپنے خطبہ میں فرماتے

ونعوذ بالله من شرنا وشر النفسنا و

من سنیات اعمالنا۔

اور ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کی،

شرارتوں سے اور برے اعمال سے۔

آپ کے اس طرز عمل سے پایا جاتا ہے کہ ہر قسم کے شرور سے اللہ تعالیٰ
ہی کی پناہ طلب کرنی چاہئے۔ ہر قسم کے شرور میں صرف یہی بات
داخل نہیں کہ ہم ہر قسم کے برے خیالات یا برے اعمال سے محفوظ
رہیں یہ تو ایک سببی کیفیت ہے۔ جس کو دوسرے الفاظ میں ترک
شر کہا جاتا ہے۔ اس طلب پناہ میں یہ بھی امر داخل ہے کہ ایسا غیر

ہا کوئی موقع ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جاوے۔

اس کی صراحت قرآن مجید کی ان دو سورتوں سے ہوتی ہے۔ جو قرآن کریم کے آخر میں معوذتین کے نام سے موسوم ہیں۔ ان میں مختلف قسم کے شر و نفس۔ سیاسی۔ معاشی اور ہر قسم کے شر و در سے طلب پناہ کا حکم ہے۔

اس لئے میں احکام تقوٰذ کے لئے ان دو سورتوں کو بھی اس حکم کے ساتھ شامل کر کے

(۳) قرار دیتا ہوں۔

اس حکم کی تعمیل میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ طریق متعاذہ اپنے عمل سے بتایا

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

در بعض روایتوں میں اَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ آیا ہے اور قرآن کریم بھی اسکی تائید فرماتا ہے چنانچہ سورۃ انف یارہ ۹ آخری رکوع آیت ۲۰ میں فرمایا۔

وَمَا يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ

بِاللّٰهِ اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

اگر ایسا ہو کہ شیطان کی طرف سے کوئی بری بات پہنچے تو اللہ کے حضور پناہ چاہو
بیشک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔

نزع وہ کلام یا طرز کلام ہے جس کے ذریعہ

شیطان سے کیا مل رہا ہے

لوگوں میں فساد پیدا ہو۔ اور اس کے معنوں میں وسعت کر کے ہر
ایسا قول یا فعل جو موجب فساد ہو یا ہر ایسی تحریک جو بدی پیدا
کرے وہ۔

اس آیت کی حقیقت و مفہوم کو سمجھنے کے لئے اس سے پہلی
اور بعد کی آیات کو قرآن مجید میں پڑھو تو معلوم ہو گا کہ اللہ تعالیٰ
نے اس مقام پر اخلاقی زندگی کی مشکلات کا حل اور فوز و فلاح
کے اصول نہایت مختصر الفاظ میں بیان کر دیئے ہیں اور اسی سے
نزع الشیطان کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔

میں یہاں مختصر اس کے مفہوم کو
اخلاقی اصول کا ایک قانون بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ممکن
سے خطاب کے لئے تین اصل بیان کئے ہیں۔

اول یہ کہ چونکہ وہ مانتے تو نہیں اور قبول دعوت سے
احتراز کرتے ہیں۔ اس رد و انکاریں ان کا طرز عمل اخلاقیات
سے گرا ہوا ہو گا۔ اور انکی زبان طریق کلام میں بے اختیار ہوگی
پس ایسے موقع پر تمہارا طرز عمل کیا ہو۔

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض

عن الجاهلین

درگزر کرو (چشم پوشی کرو) اور نیک کام کا حکم دو اور
جاہلوں کی طرف توجہ نہ کرو۔

یہ احکام ثلاثہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ان مشکلات کا صحیح حل ہے جو اسے روزمرہ کے واقعات میں پیش آسکتے ہیں اگر ہر شخص اس ہدایت پر کاربند ہو جائے تو دنیا میں امن قائم ہو جاتا ہے۔

اعراض عن الجاہلین بھی استعاذہ

استعاذہ جہالت سے بچاتا ہے

کے ثمرات میں سے ہے۔ اور جہالت ایک قسم کی موت ہے خصوصاً یہ موت انکار صداقت اور شناخت امام سے تباہ رہنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی لئے جہالت سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قرآن کریم میں موجود ہے۔

سورۃ بقرہ پارہ اول رکوع ۸ آیتہ ۶۸

قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنُ

مِنَ الْجٰہِلِيْنَ ۝

موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلین سے ہو جاؤں جہالت کے مختلف اقسام ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ذبح بقرہ کے حکم کے سلسلہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں (ہزوا) اس پر..... حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صلیباً جو اپنے ہنر و آگاہیاں جاہلوں کا طریق عمل قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی ایک قسم کی اخلاقی

پستی ہے۔

غرض اس مقام پر جو میں نے سورۃ اعراف کا پیش کیا ہے اخلاقی فضائل کے حصول کے لئے جو اصول ثلاثہ بیان کئے گئے ہیں ان میں اعراف عن الجاہلین کو داخل کیا اور اسکے بعد استفادہ کا حکم ہے۔

استفادہ ام الحیات
بعد میں بتانا چاہتا ہوں کہ استفادہ

ام الحیات

شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے والا اور صرف زبان ہی سے نہیں بلکہ شیطانی اعمال و وسوسوں سے بچنے والا انسان عباد اللہ میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ اپنے جذبات بھیمہ اور وسوسہ نفسانیہ پر خود حکومت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اور شیطانی اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید اس برکت کا خود ذکر فرماتا ہے۔

دیکھو پارہ ۵ سورۃ بنی اسرائیل رکوع ۶ آیت ۶۵ و ۶۶

اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ وَّكَفٰى بِرَبِّكَ وَحِيْلًا

(اے شیطان!) میرے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں...

(۶۵) اور تیرے لئے تیرا رب ہی وکیل ہے۔

قرآن کریم نے عباد اللہ المخلصین بھی فرمایا ہے۔ لیکن یہ
یت دونوں مفہوم اپنے اندر رکھتی ہے۔ محموم بھی اور خصوص بھی
یعنی اللہ تعالیٰ کے مخلص اور فرمانبردار بندوں پر تو شیطان
کوئی سلطانی حاصل ہی نہیں۔ عوام پر بھی حقیقت میں شیطان
کوئی تسلط حاصل نہیں ہوتا۔ وہ کسی کو مجبور نہیں کرتا معصیت
کے کام کرو۔ اور خود شیطان کا اقرار قرآن مجید میں موجود

ہے۔ دیکھو پارہ ۱۳ سورۃ ابراہیم رکوع ۱۲ آیت ۲۲

وَمَا خَنَّ اِلٰی عَلٰیكَ مِنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا اَنْ
دَعَوْكَ فَاَسْتَجَبْتَ وَبٰی ط فَلَا تَلُوْهُنَّ
وَلَوْ مَوَّآ اَلْاَنفُسُ كُفُ

اور مجھے تم پر کسی قسم کا غلبہ حاصل نہ تھا ہاں میں نے تم کو
تحریک دے دیا یا اکی اور تم نے میری اس تحریک کو مان لیا پس مجھے
ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفس کو ملامت کرو۔

غرض شیطان ضرر محرک تو ہو سکتا ہے اسے کوئی تسلط
انسان پر حاصل نہیں ہے اور یہ انسانی استعدادوں اور جذبات
عام تحریکات ہیں اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب
رتا ہے۔ یعنی عمل وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہوتا ہے۔ تو
شیطانی محرکات اس پر اثر انداز نہیں ہوتی ہیں اور تقوٰذ کی یہی

حقیقت ہے کہ جب انسان کے جذبات میں شہوانی اور نفسانی جذبات کا ہیجان ہو۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو۔ اور جوابدہی کے سوال کو مد نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ ہی کے حضور گریہ و بکا کے ساتھ طالب ہدایت ہو

اور ہر شیطانی حرکت سے عملاً پرہیز کرے۔ یہی تقوٰۃ کا صحیح طریقہ ہے۔ مت سمجھو کہ میں زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے تکرار سے نفوذ باللہ انکار کرتا ہوں ہر حکم کی تعمیل تو نقطوں ہی میں، اولاً ہوتی ہے۔ اور الفاظ کا زبان سے تکرار (بشرطیکہ سمجھ کر ہو) انسان کی نیکی کی قوتوں میں بیداری پیدا کرتا ہے۔ لیکن تقوٰۃ کی علی صورت کو خود قرآن کریم نے اسی سورۃ النحل پارہ ۱۴ رکوع ۱۳

آیت ۱۰۱-۱۰۲ میں بیان فرمایا ہے۔

آیت ۹۹ میں تو حکم دیا کہ شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو اور پھیر آگے فرمایا

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا
عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ إِنَّمَا سُلْطَانُ
عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ
مُشْرِكُونَ ۝

بے شک شیطان کا تسلط لوگوں پر نہیں ہو سکتا جو مومن ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اس کا غلبہ تو ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اسے دوست بناتے ہیں اور جو شیطان کو اپنے اعمال میں شریک کرتے ہیں

والذین ہم بہ مشحون کا ترجمہ میں نے آیت کے،
توضیحی بیان ابتدائی حصہ کی مناسبت سے (کہ شیطان کا تسلط ان پر
 ہوتا ہے جو اسے دوست بناتے ہیں) یہ کیا ہے کہ اسے اپنے اعمال میں
 شریک کر لیتے ہیں اس کی تائید قرآن کریم کے ایک دوسرے مقام
 سے ہوتی ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت ۶۵ اور ۶۶ کا میں نے اوپر
 حوالہ دیا ہے اس رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ایک عام قانون
 کا ذکر کیا ہے کہ ہر صداقت اور پیغام حق کی مخالفت کرنے والے
 ہمیشہ سے چلے آئے ہیں۔ اور اس قانون کو آدم اور ابلیس کے
 مقابلہ کے رنگ میں بیان کیا ہے اور اس میں شیطان کے ادعائی
 بیان کو پیش کیا ہے کہ میں آدم کی اولاد کو ہلاک کروں گا۔ اور
 مجھے ہمت دی جاوے اللہ تعالیٰ نے فرمایا

”جا جو کوئی بھی اولاد آدم میں سے میری اتباع کرے گا۔
 تو اس کی سزا (بطور بدلہ کے) دوزخ ہوگی۔ اور وہ پورا
 بدلہ ہے انہیں سے جس کسی کو تو اپنی آواز سے بہکا سکے اور
 اپنے لشکر کے سواروں اور پیادوں سے حملہ کرے اور ان کے
 اموال اور اولاد میں شریک ہو جائے اور جس قسم کے وعدے
 چاہے ان کو دے اور شیطان کے وعدے تو دھوکہ کے سواء
 کچھ نہیں۔“

اس آیت یعنی ۶۳ میں شیطان کی شرکت نے الاموال والاولاد

کا ذکر فرمایا ہے۔ اموال اور اولاد میں شیطان کی شرکت کی مختلف صورتوں کو جمع کر دیا ہے۔ ناجائز طور پر اموال کا حاصل کرنا اعراض فاسدہ کے لئے اسے خرمیج کرنا سب اس میں داخل ہیں۔ اور دراصل اس رکوع میں ان مساعی کا ذکر ہے جو صداقت اور پیغام ربّانی کے دشمن مخالفت کے لئے اختیار کرتے ہیں میں نے اسکو یہاں شیطان کے اشتراک نے الاعمال کی تائید میں پیش کیا ہے۔

میں اس مقام پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ایک دعا

کی ایک دعا کا ذکر کئے بغیر آگے نہیں جا سکتا۔ اگرچہ اس کتاب کے موضوع سے بظاہر وہ الگ ہے۔ مگر اس موقع کے مناسب حال ہے میں نے اوپر بیان کیا کہ شیطان اموال اور اولاد میں شریک ہو جاتا ہے حضرت بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کی شرکت سے محفوظ رکھنے کے لئے بعض دعائیں تعلیم فرمائیں اور نکاح کی غرض و غایت تقویٰ قرار دیا اور نکاح سے پہلے استخارہ ضروری پھیرایا اور مباشرت کے وقت دعا تعلیم کی جو یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

اللہ تعالیٰ کے نام سے اے اللہ دور رکھ ہم کو شیطان سے اور دور رکھ شیطان کو اس چیز سے کہ تجھ ہی تو نے ہم کو۔

ترجمہ بطور حاصل مطلب :- اللہ تعالیٰ ہی کے نام سے۔ اے اللہ! ہم دونوں کو شیطان سے بچائیو۔ یعنی یہ ہمارے تعلقات نفسانی اغراض و مقاصد کے تحت نہوں اور اس ہمارے عملی جہاد و بیدار ہو اس کو بھی شیطان سے بچائیو۔

اس دعائیں بہت وسیع مضمون ہے جو انشاء اللہ کسی دوسرے موقع پر بیان کرنے کی توفیق چاہتا ہوں۔ یہاں اسی قدر بیان کرنا مقصود ہے کہ شیطان کی شرکت فی اولاد سے بچنے کے لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ دعا بھی سکھائی ہے اور بسم اللہ سے شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مقصد رضاے الہی اور حصول تقویٰ ہو۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عمل میں میں نے ذکر فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا عمل تہذیبی ہے کہ انہوں نے جہالت سے خدا کی پناہ طلب کی۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اس دعا سے پناہ طلب کی جس کے متعلق اس کے نتائج کا صحیح علم نہ ہو یا وہ کسی رنگ میں سنت اللہ کے خلاف نہ ہوں۔ چنانچہ فرمایا۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ
لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنُ
مِنَ الْخَاسِرِينَ۔

نوح نے عرض کیا اے میرے رب میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھے ایسی چیز مانگوں جسکی بھلائی یا برائی کا مجھے علم نہ ہو اگر تو میری غلطی معاف نہ فرماتا اور مجھ پر رحم نہ فرماتا تو میں نقصان اٹھانے والوں سے ہو جاؤں گا۔

حضرت نوح علیہ السلام کی دعا سے یہ پایا جاتا ہے کہ مومن اپنی غلطی سے آگاہ ہو کر اس سے صرف رجوع ہی نہیں کرتا بلکہ آئندہ ان سے محفوظ رہنے کے لئے دعا کرتا ہے اور غلطیوں سے محفوظ رہتا اپنی طاقت اور تدبیر پر منحصر نہیں کرتا بلکہ خدا تعالیٰ کے فضل اور رحمت کا جو یاں رہتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا سے استغفار کی حقیقت بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرح اجتہادی غلطی تھی جو شرعی گناہ کی حیثیت نہیں رکھتی مگر وہ اس پر بھی استغفار کرتے ہیں اور بشری کمزوریوں کے صدور اور ان کے اثرات سے محفوظ ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ اس سے دو باتوں کا اظہار ہوتا ہے اول یہ کہ ضروری نہیں کہ استغفار کے لئے گناہ کا صدور بھی ہو دوم انبیاء علیہم السلام کے علوم مرتبت کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ تطہیر نفس کے لئے مداہم اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم کے طلبگار رہتے ہیں۔ اور اپنی سعی اور تدبیر پر کبھی بھروسہ نہیں کرتے ان کا تکیہ و توکل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ اور اس کی رحمت کی طلب انکی زندگی کا دائمی دستور العمل ہے۔ اللہم اَرِزْنَا مِنْهُ (این)

بھیر قرآن کریم میں ہزات الشیاطین سے پناہ
 ہزات الشیاطین سے پناہ کی طلب

سَرَّيْتَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزِ الشَّيْطَانِ ۝ وَاَعُوْذُ بِكَ

سَبَّ أَنْ يَحْضُرُونَ - پ ۱۸ المومنون ع ۶

ترجمہ :- اے میرے رب میں شیطانی دوسو موں سے تیرے دامن میں پناہ لیتا ہوں میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں تفسیری نوٹ :- اس دعا کی حقیقت کو سمجھنے کے لئے کسی قدر فکر کی ضرورت ہے بعض عیسائی معترض اس دعا سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ نوح و ابراہیم و محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی شیطانی دوسوہ آیا۔ یہ سراسر حماقت کا اعتراف ہے۔ بلکہ یہ دعا ہی بتاتی ہے کہ آپ دسوسو شیطانی سے محفوظ تھے اس لئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی تو اس دعا کی قبولیت میں کوئی شبہ ہی نہیں اس سے ثابت ہوا کہ آپ دسوسو شیطانی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں تھے۔ اور شیاطین آپ کے قریب بھی نہیں آسکتے تھے اور آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا میرا شیطان مسلمان ہو گیا۔ اور قرآن کریم نے تو یہ فیصلہ بھی کر دیا کہ اللہ کے فرماں بردار بندوں پر شیطان کا تسلط نہیں ہو سکتا اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ یعنی میرے بندوں پر تجھے کوئی تسلط حاصل نہیں اور حضور کا مقام تو بہت بلند ہے۔

پھر یہ دعا اوپر کی دعا کے بعد ہی دوسری آیت میں آتی ہے اسی سورۃ مومنون میں جب ہم سیاق پر غور کرتے ہیں تو صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان شیاطین سے مراد کفار مکہ کے عامل ہیں اور ان کے ہنر

سے مراد انکی بدزبانی اور بدگوئی اور آپ کے خلاف منصوبے ہیں
چنانچہ اوپر کی آیت میں آیا ہے نحن اعلم بما تصفون
ہم ان باتوں سے بے خبر نہیں جو تیری نسبت کہتے رہتے ہیں۔
پھر قرآن مجید اپنی آپ تفسیر کرتا ہے افسوس یہ ہے کہ لوگ
اس پر غور نہیں کرتے۔ ہمز کے معنی عیب کے ہوتے ہیں اور ہماز عیب
چین کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے آخری پارہ میں سورۃ ہمزہ ہے جو
مکی ہے اور اس میں انکی حالت کا تذکرہ ہے۔

پس اس مقام پر شاطین سے وہی روسا و کفار مراد ہیں۔
نمبر ۸ تا ۱۰ سورة الفلق والناس (علیحدہ نوٹ کہا جائے گا۔)

اور قرآن کریم کے آخر میں معوذتین میں ان تمام امور کا ذکر ہے
جن سے تقوٰذ ضروری ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام روزانہ سونے سے
پیشتر ان صورتوں کو پڑھ کر دم کرتے تھے۔

پس تقوٰذ کے متعلق قرآن کریم سے میں ضروری امور بیان کر چکا
اس طرح اعمال للسان کے اس حصہ میں احکام القرآن کا بیہلا نمبر ہے۔

(۲) تسبیح و تحمید

لغت میں ان اعمال لسانی میں جو اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہیں۔
اور جن پر مداومت سے انسان کے قلب کا تزکیہ ہوتا ہے۔ (اللہ تعالیٰ

تبیح اور تحمید بھی ہے بلکہ اصولاً اسے تمام اعمال لسان میں پہلا درجہ حاصل ہے۔

تبیح کے معنی عربی لغت میں عام رنگ میں تو تیزی سے
تبیح و تحمید کی حقیقت گنہ ناپانی میں ہو۔ یا ہو اس قرآن مجید میں ان
 منوں کے لحاظ سے فرمایا

(۱) سورۃ یٰسین پارہ ۲۳ آیت ۲۴ میں فرمایا **وَهَلْ فِي فَلَانٍ**
سُبْحُونٍ یعنی چاند سورج (جکا ذکر پہلے آیا ہے) اپنے اپنے دوائریں تیر رہے ہیں۔
 قرآن کریم نے قریناً چودہ سو برس پیشتر اس صداقت کا اظہار
 یا چاند سورج کا ذکر کر کے بتایا کہ اجرام سماوی تیر رہے ہیں اور سچ
 کے مفہوم میں یہ بات داخل ہے کہ سیال چیز پر تیرنا اس سے معلوم،
 ہوتا ہے کہ اجرام سماوی کسی ٹھوس چیز پر نہیں بلکہ کسی سیال (رقیق)
 ادہ میں گردش کرتے ہیں۔

(۲) سورۃ النازعات میں تیرنے والوں کو بطور گواہ پیش
 کیا بزرگ قسم۔

(۳) عمل میں تیزی سے گزرتے والا بھی اس کے معنوں میں داخل
 ہے۔ جیسا کہ سورۃ المزمل پارہ ۲۹ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
 مشاغل ہناری کے متعلق فرمایا آیت ۸

إِنَّ لَكَ فِي النَّهْائِ سَبْحًا طَوِيلًا

بے شک دن کو تیرے مشاغل کثیر و طویل ہیں

اس سے معلوم ہوا کہ سیح کے معنوں میں تیزی کا مفہوم لازم ہے۔ جب یہ لفظ اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تیزی سے مصروف ہونا۔ اور اس کو نقص و عیب سے پاک سمجھنا اور اس کا اظہار کرنا یعنی سبحان اللہ کہنا اور اس جملہ کے تکرار اور اظہار میں یہ بات داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے صفات اور اس کے لئے اعمال و عبادات میں کسی کو شریک نہ ٹھیرایا جائے اور ہر عیب اور نقص سے منزه قرار دیا جائے۔

سبحان اللہ صرف زبان سے کہہ دینے سے وہ تاثیر سبحان اللہ کہنا دنیا کے پیدا نہیں کرتا جو اس جملہ میں رکھی گئی ہے اور اس کے عمل کو چاہت ہے۔

لئے ضروری ہے کہ حقیقی طور پر سبحان اللہ کے مفہوم کو سمجھ کر دل نشین کیا جاوے ورنہ ممکن ہے کہ ایک شخص زبان سے تو سبحان اللہ کہتا ہو مگر کسی عزیز کی وفات یا نقصان مال یا کسی اور تکلیف اور دکھ کے نازل ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرتا ہو۔ اور آفتاب نواز باللہ ظالم قرار دیتا ہو۔ اس لئے اس تسبیح میں اللہ تعالیٰ کو ان تمام امور سے پاک یقین کرنا ضروری ہے۔ جو کسی قسم کا نقص اپنے اندر رکھتے ہوں۔

اسی سلسلہ میں اس نکتہ معرفت کو بھی یاد رکھنا ایک نکتہ معرفت ملائکہ کی تسبیح چاہئے کہ قرآن کریم نے تسبیح کے ساتھ تحمید بلکہ تقدس تحمید اور تقدیس کا راز۔

اکو بھی لازم قرار دیا ہے جیسا کہ میں تفصیل سے

حکام التبیح میں ذکر کروں گا۔ قرآن مجید نے نہایت لطیف پیرایہ
 اس حقیقت کو ذہن نشین کرنا چاہا ہے آدم کی تخلیق پر ملائکہ
 نے عرض کیا۔ سورۃ البقرہ رکوع ۴ آیت ۳۱

وَنُحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ وَ

”ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری تقدیس کرتے

ہیں۔ تجھے قدوس یقین کرتے ہیں۔ تو پاک ہے ہر عیب سے اور پاک کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی صفات قدوس اور سبح میں یہ فرق ہے کہ

جوح وہ ذات پاک جو ہر قسم کے ذاتی نقائص سے پاک ہو۔ اور
 قدوس یہ کہ صرف خود ہی پاک نہیں بلکہ ہر قسم کے کمالات اور خوبیوں
 جامع اور مرکز اور چشمہ ہے۔

بعض نے کہا ہے کہ تسبیح میں تنزیہ ہے اور تقدیس میں
 س کے علاوہ تعظیم اور تبرکات بھی داخل ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی زبان سے اس اقرار کو بیان کر کے
 میح اور تحمید کے ثمرات کو ظاہر کیا ہے کہ جو شخص اس حقیقت
 سے آگاہ ہو کہ تسبیح۔ تحمید کرتا ہے وہ ملائکہ کی صف میں داخل ہو جا
 ہے۔ کیونکہ عمل ملائکہ کا ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ملکوتی صفات کے حصول
 قوتی معانی کے حصول کا ذریعہ

کا ذریعہ تسبیح۔ تحمید اور تقدیس ہے اس لئے کہ
 اللہ تعالیٰ نے ایک قانون عمل اور رد عمل کا رکھا ہے جس قدر بندہ

اپنے معبود حقیقی کی تسبیح کرتا ہے اس کے ثمرات میں وہ رزائل سے پاک ہو جاتا ہے اور جس قدر مصروف حمد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں وہ کمالات اور خوبیاں پیدا کر دیتا ہے کہ وہ خود محمود بن جاتا ہے انہوں لوگ الحقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔

ایسا میں پھر اصل موضوع کی طرف آتا ہوں یہ امور تو میں نے اس لطیف مضمون کے سمجھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لئے بیان کئے ہیں۔ ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں کہہ دیتا کہ تسبیح کا مفہوم ہے سبحان اللہ کہنا اور تحمید کا مفہوم ہے الحمد للہ کہنا۔

میں اللہ کریم کے فضل اور رحم پر ایمان رکھتا ہوں۔ کہ جو شخص غور اور فکر سے ان تشریحی امور کو عمل کی نیت سے پڑھے گا۔ وہ اس کے ثمرات کو محسوس ہی نہیں بلکہ مشاہدہ کر لے گا۔

اللهم ارزقنا منہما

دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ تسبیح اللہ تعالیٰ کی صفات تنزیہی کا اظہار ہے اور اس سے یہ مراد ہے کہ جہاں تک عقل انسانی کی رسائی ہے صفات الہی کو مخلوقات کی مشابہت سے پاک یقین کیا جاوے اور اپنی اقوال و افعال میں اس تنزیہی عقیدہ کا اظہار ہو۔ قرآن کریم نے صفات الہی کے مسئلہ کے بیان میں عقیدہ تنزیہ کی تکمیل کی ہے۔ مگر یہ تکمیل اپنے ساتھ تحمید کو بہمتی ہے تاکہ منفی صفات کے کمال سے نفس وجود ہی مشکوک نہ ہو جاوے

پس قرآن کریم نے جہاں ایک طرف تسبیح کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کے نقایص سے پاک ٹھہرایا ہے۔ ہر قسم کی خوبیوں سے متصف فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا تصور پیدا ہو۔ اس لئے کہ سلبی تصور سے ہستی کا تصور پیدا نہیں ہوتا۔

یہ مضمون اپنی جگہ نہایت لطیف اور اہم ہے مگر تفصیل سے میں اسے اگر تو نبق الہی رفیق راہ ہوئی تو اسماء الحسنیٰ کے دوسرے اڈیشن میں بیان کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔

اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید سے کیا مقصد ہے ؟

تسبیح و تحمید مقصد کیا ہے ؟ کیا صرف یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور اس کی حمد و ثنا کے الفاظ دوہرائے جا دیں ؟ ہرگز نہیں یہ تو تسبیح و تحمید کا ایک حجم ہے اسکی حقیقت اور روح نہیں۔ اگر ہم ان الفاظ کو نہ بھی دوہرائیں تب بھی وہ سبحان اور حمید ہی ہے۔ اور جیسا کہ میں ابھی بیان کر دوں گا۔ کائنات کا ہر ذرہ تسبیح و تحمید کرتا ہے۔ انسان کے لئے اس مقصد کو مقصد خلق قرار دینا اس سے بلند تر مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی صفات تنزیہ کو بیان کرے تو اس حقیقت کو اپنے اعمال میں پیدا کرے اور جن نقایص کو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پاک ٹھہراتا ہے ان نقایص کو اپنے اندر پیدا نہ ہونے دے۔ اور اگر وہ اس پر عمل کرے گا۔ تو یاد رکھو یہ حقیقی تسبیح ہوگی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اخلاق اللہ

اپنے اندر پیدا کرو تو اسکی حقیقت یہی ہے۔

اس جگہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسماء الہیہ کا ایک اعتراض کا جواب [ذکر و فکر تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی ثابت ہوتا ہے اور اس میں شمار عددی کا بھی دخل ہے جیسے نماز کے بعد ۳۳ مرتبہ سبحان اللہ الحمد للہ اور ۳۳ مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے۔

تو پھر یہ دانہ شماری جو تسبیح کے رنگ میں صوفیائے کرام اور دوسرے ائمہ اسلام نے عمل سے ثابت ہے غیر ضروری کیونکر ہو سکتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ افعال اور اعمال کی ابتدائی صورت تصورات سے شروع ہوتی ہے جس کو ہم نیت کا نام دیتے ہیں۔ پھر اس کا ظہور علی شکل اختیار کرنے سے پہلے زبان پر آتا ہے اور اس کا تکرار ایک عزم کو پیدا کرتا ہے۔ یہ علم النفس کا ایک نکتہ ہے اس لئے یہ تکرار دراصل اسکی اہمیت کو راسخ کرنے کے لئے ایک ذریعہ ہے اور اصل مقصد وہی ہے کہ ہمارے اعمال میں تنزیہی رنگ پیدا ہو جاوے ہم ہر قسم کی بدی اور مینہات سے پرہیز کریں اور اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی صفات، تنزیہی کے پر تو سے نور حاصل کر لیں گے۔

وہ تنزیہی اعمال قرآن کریم کی زبان اور اصطلاح شرع میں نواہی کہلاتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے اسماء تحمید کی بتلی سے ہم شرف حاصل کرنا چاہیں تو ان صفات تحمید کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہئے قرآن کریم

لے نہایت حسین پیرایہ میں اسے بیان کیا

ان اللہ یا مصلیٰ بالمصروف ونیہی عن المنکس

عرض تسبیح و تحمید کا مقصد اعلیٰ یہ ہے۔

قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ
ائنات کا ہر ذرہ تسبیح کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ بعض مخلوق
 اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے اور ساری کائنات کا اجمالی ذکر فرماتا ہے
 یہ قرآن کریم کے ان مقامات کا حوالہ دیکھ صرف ترجمہ اور بعض تفسیری
 نوٹ بیان کروں گا۔

(۱) سورۃ بنی اسرائیل پارہ ۵ ارکوع ۶ آیت ۲۳ و ۲۴

” اللہ تعالیٰ کے ہر قسم کے تقاضے سے پاک ہے اور جو کچھ مشرک اسکی نسبت
 بیان کرتے ہیں سبکی شبہیت الرفع ہے (۲۳) ساتون آسمان اور زمین اور وہ ساری
 کائنات جو آسمانوں اور زمین کے مابین ہے اسکی تسبیح بیان کرتی ہے اور کائنات
 میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اسکی تسبیح اور حمد نہ کرتی ہو۔ (ہاں) تم انکی تسبیح کی کیفیت
 کو سمجھ نہیں سکتے بے شک وہ (اللہ تعالیٰ) حلیم اور غفور ہے (۲۴)

تفسیری نوٹ) ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ اور مخلوق
 اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور اس کے کمالات صفاتی کی تعریف کرتی ہے
 یہ انہماک تسبیح و تحمید زبان حال سے ہے اس لئے خدا تعالیٰ نے خود
 فرمادیا کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے اگر وہ ہماری زبان سے ہوتی تو سمجھ
 لے اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تمام کائنات میں ایک قسم کی زندگی

ہے۔ اور قرآن کریم نے دوسری جگہ یہ بھی بتایا ہے کہ تمام اشیاء میں

میں نے جیسا کہ اوپر بیان کیا ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صفات میں سبکی رنگ کے ساتھ ایجابی رنگ کو برابر بیان کرتا ہے اور اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا تصور صحیح نہیں ہو سکتا۔ یہ امر کہ آسمان زمین اور انہیں موجودہ کائنات تسبیح کرتی ہے اس طرف اشارہ ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ

اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت ہے اور ہر ذرہ اسکی پاکیزگی اور تحمید کا مظہر ہے۔

کائنات کی ہر چیز ایک تقدیر رکھتی ہے عمل رکھتی ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے یسوٰ کائنات کی ہر چیز اپنے لئے ایک دائرہ

قرآن رکوع اول پارہ ۸۰ آیت ۳
وَحَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ۝

اور اسے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس چیز کیلئے ایک تقدیر مقرر کی یعنی اس کے دائرہ عمل کو تجویز کر دیا۔

لوگوں نے تقدیر کی حقیقت کو سمجھنے میں غلطی کی ہے اللہ تعالیٰ نے جہاں تقدیر کا ذکر کیا ہے اسے عام بیان کیا ہے۔ ہر چیز کا ایک دائرہ عمل ہے جس سے وہ نکل نہیں سکتی جو لوگ انسانی تقدیر کا مفہوم یہ سمجھتے ہیں کہ اعمال انسانی کی تحدید اللہ تعالیٰ نے خود کر دی ہے

وہ غلطی پر ہیں کسی کا نیک یا بد ہونا اسکی تقدیر نہیں اگر یہ بات ہوتی تو پھر تاکیدِ عمل اور مسئلہ جزا و سزا بیکار ہو جاتا۔ تجھے افسوس ہے کہ سلسلہ تحریر میں مضامین اور موضوع کا دامن پھیلنے لگتا ہے اور میرے لئے ناگزیر ہو جاتا ہے کہ دامن سمیٹ لوں۔

غرض کائنات کی ہر چیز ایک تقدیر رکھتی ہے اور وہ اس کا ایک دائرہ عمل ہے۔ اس دائرہ کے اندر اسے رکھنا اور اس کا رہنا ہی اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت ہے۔ تفصیل سے بحث ایمان بالقدیر میں کی پس ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے تسبیح کرنے کا ذکر فرمایا

سورہ الانبیاء پارہ ۷ ارکوع ۷ آیتہ ۷ میں فرمایا

(۳) پہاڑوں کی تسبیح ”اور ہم نے سلیمان کو اس مسئلہ کی حقیقت سمجھا دی اور ہم نے تو

سب کو علم اور فہم دیا ہے اور داؤد کے لئے پہاڑوں کو جو تسبیح کرتے تھے۔ او

پرندوں کو کام پر لگا دیا۔ اور ہم ہی کرنے والے تھے۔

میں نے اس آیت کو صرف اس مقصد سے پیش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی تسبیح کا ذکر فرمایا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام پر انعامات کے ذکر میں ہے۔ یہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نظارہ ہے۔ دوسری طرف انکی عملی تسبیح کا اظہار ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لئے اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق (پہاڑ اور پرندوں) نے اپنے دائرہ عمل میں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کو ثابت کیا۔

قرآن مجید کے متعدد مقامات پر اس قسم کی تسبیح کا ذکر ہے میں یہاں صرف حوالجات دیتا ہوں۔

(۱) سورۃ الحشر پارہ ۲۸ پہلی آیت

(کائنات کا ہر ذرہ) جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتا ہے اور العزیز اور الحکیم ہے۔

(۲) سورۃ صفت پارہ ۲۸ آیت اول

جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ اور وہ العزیز اور الحکیم ہے۔

(۳) سورۃ جمعہ پارہ ۲۸ آیت اول

جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں وہ اللہ جو بارگاہ ہے قدوس ہے العزیز اور الحکیم ہے۔

ان آیات میں تسبیح کی حقیقت کی طرف نہایت ایک اجتماعی تفسیری نوٹ لطیف اشارہ فرمایا ہے۔

میں نے اسی باب کے شروع میں تسبیح اور صفات الہیہ پر ایک مختصر نوٹ لکھا ہے اور ان مقامات میں اللہ تعالیٰ کی دو صفوں کا توہر حکم ذکر کیا ہے۔ یعنی العزیز اور الحکیم کا اور آخری مقام (سورۃ جمعہ) پر اللہ تعالیٰ، دومند صفات الملک القدوس کا اضافہ کیا ہے۔

یہ یاد رکھو کہ نبوت کے ذکر میں قرآن مجید علی العموم اپنی

صفت العزیز اور الحکیم کا ذکر کرتا ہے۔ الحکیم اس لئے کہ حکیم کا فعل
حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ نادان اپنے سوء فہم کی وجہ سے نبیوں کو اپنے
نقطہ خیال سے مستحق نہیں سمجھتے۔ اس لئے قرآن مجید نے دوسری
جگہ فرمایا۔

بمالاتھوی النفسکھ

یعنی خدا تعالیٰ کے نبی جب آتے ہیں تو تمہارے نفس پسند نہیں
کرتے تمہارا نقطہ نظر کچھ اور ہوتا ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون رسول
ہونے کے لئے احق ہے۔

اور صفت العزیز ان کے ظہیر اور کامیابی کی طرف اشارہ کرتی
ہے مگر اس کے علاوہ تسبیح کے ساتھ ان صفات کو وابستہ کرنے کا ایک
سر یہ بھی ہے کہ جب انسان تسبیح کی عملی صورت اختیار کرتا ہے۔
تو اللہ کی صفات العزیز اور الحکیم کی تجلی اس پر ہوتی ہے اسے عزت
دی جاتی ہے۔ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی
ہے۔ اور علم و حکمت کے دروازے اس پر کھول دیئے جاتے ہیں اور
اس طرح پر وہ خیر کشید پالیتا ہے۔ اور اسکی اخلاقی قوتوں میں کامل
نشو و نما ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے حکمت کا مفہوم سورۃ بنی اسرائیل
میں ہی اخلاقیات کا کمال بتایا ہے۔

تسبیح کے مفہوم اور اس کے متعلق ضروری امور بیان کرنے کے
بعد میں احکام القرآن کو پیش کرتا ہوں۔

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ ۝

اے رب (جو بزرگ و برتر ہے) کے نام کی تسبیح دیا کیسے (بیان کر) اس آیت میں تسبیح کا حکم دیا گیا ہے اور تسبیح کس کی کیا اور تشریحی نوٹ اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کی۔ یہی نکتہ یہاں خصوصیت قابل غور ہے۔ ربوبیت اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جس کی تعجبی اس طرح پر ہوتی ہے کہ ایک چیز کو پیدا کر کے تدریجاً کمال پر پہنچایا جاوے اور اللہ تعالیٰ کی اس صفت ربوبیت کے متعلق فرمایا ربناک الاعلیٰ اس کی شان بزرگ کے مقابلہ میں کوئی اور شرف و علویت نہیں ہے اسکی تسبیح کیا ہے؟ ربوبیت کی شان انسانوں میں بھی ہوتی ہے۔ ماں باپ بھی اپنے اندر ایک رنگ ربوبیت کا رکھتے ہیں اس لئے قرآن کریم نے جب انکی خیر گیری اور خدمت گزاری کا حکم دیا تو فرمایا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت ۲۵ رکوع ۳ پارہ ۱۵

رَبِّ الرَّحْمٰنِ لَمَّا لَا يَفِي صَغِيرًا ۝

اے میرے رب تو میرے اباپ پر رحم فرما جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں نچھالا تو ہے چونکہ ربوبیت میں دوسرے لوگ بھی من و وجہ شریک ہو سکتے ہیں اس لئے توحید کے مقام کے اظہار کے لئے حکم یوں دیا کہ تمام ربوبیتوں کا چشمہ اور تمام ربوبیتوں سے افضل اعلیٰ تیرا رب (جو اعلیٰ ہے) اسکی تسبیح کر۔ یہ تسبیح کس طرح پر ہوگی؟ ربوبیت کا حقیقی مالک اللہ

ہی کو یقین کیا جاوے انسانی احسانات خواہ وہ مانباپ کے ذریعہ ہوں یا دوسرے انسانوں کے ذریعہ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی شان ربوبیت کے مظاہر ہیں۔ اور ربوبیت کے سلسلہ میں انسان شرک کی ٹھوکر کھا سکتا ہے۔ پس اس سے بچانے کے لئے یہ حکم دیا۔
 دوسرے ربک الاعلیٰ کی تسبیح کا ایک دوسرا طریق یہ ہے کہ انسان اپنے ان اعمال میں جو ربوبیت سے تعلق رکھتے ہیں جیسے بہ حیثیت اشیر ہونے کے یا بہ سلسلہ ملائمت آقا ہونے کے اپنے مقام کو حقیقی ربوبیت کا مقام نہ سمجھ لینا، تکبر و نخوت۔ خود پرستی پیدا نہ ہو۔ گویا اس آیت میں ان رزایل سے بچنے کی ہدایت ہے میں اس نتیجہ کو فرعون کے دعوے سے لیتا ہوں۔ کہ اس نے یہی دعوے کیا تھا۔

سورۃ النازعات پارہ ۳۰ آیت ۲۵

ناد بکم الاعلیٰ

فرعون نے کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔

اس کا یہ دعوے اپنے کبر و غرور کو لئے ہوئے تھا۔ اس لئے
 ہاں جو اللہ تعالیٰ نے سبح اسم ربک الاعلیٰ فرمایا تو ان تمام
 خلاق رزایلہ سے بچنے کی ہدایت فرمائی جو طہارت نفس اور تزکیہ قلب
 کے خلاف ہیں اور انہیں سب سے بری چیز شرک ہے جس کے لئے
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا

ان الشریک لظلم عظیم

پس رب الاعلیٰ کی تسبیح توحید کے کماں اور اخلاق کی رفعت کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور تیسری قسم اس تسبیح کی یہ ہے کہ ہر اس اعتراض کو جو کہ ... کی شان ربوبیت یا ذات کسی رنگ میں کیا جاوے۔ یہ اعتراض دوسری ربوبیتوں کے نقص کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ نادان انسان ان ناقص ربوبیتوں کو دیکھ کر ربوبیتِ اعلیٰ کو بھی اس رنگ میں دیکھنے لگتا ہے۔ اس لئے فرمایا

رب الاعلیٰ کی تسبیح بیان کرو۔

خلاصہً اس کا مفہوم تین صورتیں رکھتا ہے۔ اول یہ کہ ربوبیت کی اعلیٰ شان صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے اس کے مقابلہ میں کسی قسم کا نقص پسند نہ کرے دوم نہ صرف زبان سے بلکہ اپنے اعمال اور اعلیٰ اخلاق سے نماہر کیا جاوے سوم جو اعتراض کے جاویں ان کا صحیح جواب دیکر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی جاوے۔

حضرت بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سبحان ربی الاعلیٰ کی تاثیر آپ کے عمل میں ہے کہ آپ جب اس آیت کو پڑھتے تو تعمیل امر میں کہتے

سبحان ربی الاعلیٰ

اس طرح پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے عمل سے پراسوہ حسنہ قائم فرمایا کہ جب یہ سورۃ پڑھی جاوے تو اسکی پہلی آیت کے آغاز کے حکم کی تعمیل میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا چاہئے۔ اور نماز میں،

ماں عبودیت کا اظہار سجدے کی شکل میں ہوتا ہے اس لئے سجدہ
 ب اسی تسبیح ربی الاعلیٰ کا حکم دیتا ہے ،

سجدہ کی برکت ظاہری تو یہ ہے کہ انسان اپنی گردن کو زمین
 پر رکھ دیتا ہے اور اپنی اس ظاہری صورت کو پیش کر کے وہ اس
 مر کا اظہار عمل سے اور زبان سے کرتا ہے کہ ہر قسم کا علو اللہ تعالیٰ
 ی کے لئے سزاوار ہے اور اپنی فروتنی اور انکساری کا عملی اظہار کرتا
 ہے۔ اس عمل کے نتیجہ میں جس قدر انسان کمال اخلاص سے
 جھکتا اور اللہ تعالیٰ کے حضور گرتا ہے اسی قدر اللہ تعالیٰ اسے
 رفعت کے مراتب عطا فرماتا ہے بظاہر یہ امر عجیب معلوم ہوتا ہے کہ
 رتے ہوئے انسان کو مراتب عالیہ نصیب ہوں۔ یہ امر ایک مشاہدہ
 لی مثال سے سمجھا جاسکتا ہے۔

جس قدر قوت اور زور سے ایک گیند کو زمین پر چھینکا جاوے
 اسی قدر قوت سے وہ اوپر کو اٹھتا ہے یہی کیفیت انسانی قلب
 لی ہے جس قدر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتا اور گرتا ہے اسی قدر
 وہ اللہ تعالیٰ کی طرف صعود کرتا ہے۔ یہ فلسفہ گاندی اور عرفانی حقیقت
 رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے مجھے اس کا فہم
 اور اس کے بیان کی قدرت بھی عطا فرمائی ہے لیکن اس کتاب
 کے موضوع کے لحاظ سے میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہوں
 اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی تو کتاب الصلوٰۃ (حقیقت نماز) کے

دوسرے اڈیشن میں تفصیل سے بیان کر سکوں گا۔

(۲) تسبیح کے احکام میں دوسرا حکم یہ ہے پارہ ۲۷
سبح اسم ربك العظيم سورة الواقعة دوسرے رکوع کی آخری آیت

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۝

پس اپنے رب عظمت والے کے نام کی تسبیح کر۔

پھر قرآن کریم پارہ ۲۹ سورة الحاقة کی آخری آیت بھی ہے
 اس سورة کی آخری یاتر آیتوں میں ایک خاص ربط ہے اور آخر میں
 یہ حکم ہے کہ اپنے رب العظیم کی تسبیح کر دان آخری آیتوں پر
 غور کرنے سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ تسبیح رب العظیم کے ثمرات میں
 مومن کو

مقام حق الیقین حاصل ہو جاتا ہے

اور یہ یقین کسب سے اعلیٰ درجہ ہے۔

میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ سجدہ کمال عبودیت کا مقام
 ایک نکتہ معرفت ہے۔ لیکن یہ مقام اس وقت مل سکتا ہے جب اولاً

انسان اس مقام کو حاصل کرنے کیلئے ایک اضطراب اپنے اندر پیدا کرے
 اور اسکے لئے مقام رکوع ہے گویا وہ اس انتہائی مقام کے حاصل کرنے
 کیلئے ایک قدم اٹھاتا اور جھکتا ہے۔ اس لئے حالت رکوع میں
 جو تسبیح تعلیم کی گئی ہے وہ

سبحان ربی العظیم ہے

بظاہر یہ ہئیت کذائی اور یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کی صفات تنزیہی کا اعتراف ہے۔ لیکن تسبیح کے الفاظ نے ایک خوبی بھی پیدا کر دی ہے جو بیک کر شمع دو کار کی مصداق ہے۔ اس تسبیح میں ربی کا لفظ بڑھا کر صورت دعا بھی بنا دی ہے۔ وہ شخص جو اپنے رب کی عظمت و علویت کا اقرار کرتا ہے دوسرے معنوں میں اس عظمت و علویت کے ثمرات کے تدبیر بھی حصول کا طالب ہے جس طرح پیر رکوع اور سجدہ کی ہئیت کذائی میں عظمت اور علویت میں تینا فرق ہے اسی طرح رکوع اور سجدہ کی تسبیح مع الدعاء میں بھی فرق ہے اور قرآن کریم نے تسبیح کے لئے ربک الاعلیٰ اور ربک العظیم فرمایا۔ رکوع میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف اور سجدہ میں اسکی علویت کا اقرار ہے۔

بظاہر یہ دونوں الفاظ اپنے اندر ایک ہی قسم کا مفہوم رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں مگر حقیقت میں ان میں ایک عظیم الشان فرق ہے عظمت کا اظہار اپنے اندر دنیوی رنگ رکھتا ہے یعنی دنیوی کمالات اور علویت کا تقاضہ یہ ہے کہ انسان ہر قسم کے پست اور ذلیل خیالات و خواہشات سے کلک کر روحانی اور اخلاقی مدارج میں رفعت اور صعود حاصل کرے پس جب اللہ تعالیٰ کے اعظم کا نوکر ہوتا ہے تو اس کی وہ تمام صفات نیجائی طور پر اپنی تجلی کرتی ہیں جو مہکیت۔ العزیز۔ القادر وغیرہ اقتداری رنگ رکھتی ہیں۔ اور جب ربی الاعلیٰ کہتا ہے تو وہ حسن طلب کے رنگ میں

اس کمال اور علو کا طالب ہوتا ہے جو اخلاقی اور روحانی کمال کو
ہو کہ ہوتا ہے قرآن کریم نے اس حقیقت کو دوسری جگہ ایک دعا کے
رنگ میں جمع کر دیا ہے۔

ربا انتانی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة

اے ہمارے رب دنیا اور حیات الدین عطا کر۔

قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کے صفات کے بیان میں ان دونوں کو یکجا
طور پر بھی بیان کیا ہے جیسا کہ آیت الکرسی کے آخر میں آتا ہے

وهو العلی العظیم

اور وہ بہت بلند اور عظمت والا ہے۔ اس مقام پر علو کو مقدم کیا ہے
اس لئے کہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد تو حیات قدسی ہونا چاہئے
جب وہ اخلاقی اور روحانی کمال کو حاصل کر لیتا ہے تو دنیا کی ہر قسم
کی نعمتیں اور حکومتیں اور ہر رنگ کی عظمت اسے دی جاتی ہے۔

یہاں میں یہ نکتہ معرفت بھی بیان کر دیتا ہوں کہ ان دونوں
قسم کی تسبیح میں متنزیہی حقیقت کے اظہار سے اعلیٰ اور عظیم کو ساتھ ملا کر
مثبت صفات کا (جو اپنے اندر حمد کا رنگ رکھتی ہیں) بھی من وجہ
ذکر کر دیا ہے۔

(۱۱) سبوح بحمد ربك

سلسلہ تسبیح میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر۔
چنانچہ یہ حکم قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیات میں آیا ہے۔

(۱) پارہ ۲۶ سورۃ آخری رکوع آیت ۳۹، ۴۰

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ۝
وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ۝
کچھ ہیں اس پر صبر کر اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر سورج کے طلوع اور
غروب سے قبل ۝

اور رات کے حصہ میں اسکی تسبیح کر اور نماز کے بعد بھی۔

(۲) پارہ ۲۷ سورہ طور آخری دو آیات

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ
بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۝ وَمِنَ اللَّيْلِ
فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ۝

اور اپنے رب کے حکم کے لئے صبر کر تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔

اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔ جب تم اٹھو اور رات

کے کسی حصہ میں بھی اسکی تسبیح کرو۔ اور ستاروں کے ڈوبنے پر بھی

(۳) سورہ طہ پارہ ۱۶ آخری رکوع آیت ۱۳۹

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۝ وَمِنْ
الْأَعْيُنِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِطْرَافِ الثُّهَامِ ۝
لَعَلَّكَ تَرْضَاهُ ۝

پس جو کچھ تیرے مخالف کہتے ہیں اس پر صبر کر اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر طلوع آفتاب وغروب آفتاب سے پہلے۔ اور رات کے حصوں میں بھی تسبیح کر اور دن کی طرفوں میں بھی اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔

(۴) پارہ ۲۴ سورۃ المؤمن رکوع ۶ آیت ۵۶

۱۶

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ
وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعُشِيِّ وَالْأَبْكَارِ

پس صبر کر یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور اپنے قصور کی حفاظت طلب کرتا رہ اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ شام اور صبح تسبیح کر۔

(۵) سورۃ النصر پارہ ۳۰ آیت ۳۷

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ لَوَّابًا
تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر اور اس کی حفاظت طلب کرتا رہ
یقیناً رجوع برحمت کرنے والا ہے۔

(۶) پارہ ۱۹ سورۃ الفرقان رکوع ۵ آیت ۵۹

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ
بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ إِذْ تُؤْتَ عِبَادَهُ مِثْرًا
اور زندہ خدا پر بھروسہ کر جو مرنے والے نہیں اور اس کی حمد کرتا ہو تسبیح
بیان کر اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قصوروں سے باخبر رہنے کو کمالی

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تسبیح و تحمید کی ایک عملی

صورت اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہے یہاں توکل علی اللہ کا حکم بھی ایک ضمنی حکم ہے مگر میں اس کا شمار احکام توکل میں کروں گا۔
وَبِاللّٰهِ التَّوَكُّلُ

ان تمام مقامات کو میں نے کیجائی طور پر سمجھ دیا ہے تاکہ سمجھنے تقیسی نوٹ میں آسانی ہو ان آیات میں تسبیح بالحمد کے علاوہ بعض اور احکام بھی ہیں۔ شمار کے لحاظ سے میں ان پر جدا نمبر بھی دیدیتا ہوں۔ مگر دراصل انکی بحث خود اس حکم کے سلسلہ میں انشاء اللہ کروں گا۔ پھر ان آیات میں تسبیح یا تسبیح بالحمد کے اوقات کو بھی بیان کیا ہے جیسا کہ نمبر ۱-۲-۳-۴ سے ظاہر ہوتا ہے۔

پھر ان آیات میں تسبیح بالحمد سے پہلے قاصد کا حکم دیا گیا ہے اور بعض میں استغفار کا بھی۔

یہ تو آیات کے مضامین کا گویا تجزیہ ہے اب میں ان کے بعض حقائق کو پیش کرتا ہوں۔

یہ تمام آیات مکی سورتوں میں واقع ہیں۔ سورۃ النصر مکی سورتوں کی آیات کو مدنی کہنا جاتا ہے اس لئے کہ بلحاظ زمانہ یہ مدنی ہے۔ لیکن بلحاظ نزول یہ بھی مکی ہے۔ اس لئے کہ یہ سورۃ حجتہ الوداع میں ایام تشریق میں نازل ہوئی تھی۔ سورۃ النصر کی کامیابی کا ایک اصل آیت پر میں علیحدہ کہوں گا۔ باقی تمام آیات میں تسبیح بالحمد سے پہلے قاصد کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ

مکی زندگی کے عہد امتلا میں کامیابی کا ایک اصل تعلیم فرمایا ہے۔ اور وہ ہے صبر علی البلاء

صبر علی البلاء دراصل انسان کی قوت مدافعت کو محفوظ کر دیتا ہے اور قوت فکر یہ کو مضبوط۔ لیکن یہ قوت صبر پیدا ہوتی ہے تسبیح بالجہد سے اور یہ حقیقت قرآن مجید کے اس مقام پر اسلوب بیان سے ظاہر ہے ہر مقام پر پہلے صبر کا حکم ہے اور پھر تسبیح بالجہد کا۔

اس سے یہ نکتہ معرفت بھی سمجھ میں آتا ہے کہ تسبیح بالجہد انسان کی انتقامی قوتوں اور جذبات کو ٹھنڈا کر دیتی ہے اور اسے ایک قوت ضبط عطا کرتی ہے جو اس کی کامیابی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔

اس خصوص میں قرآن مجید کا اسلوب بیان یہ ثابت قرآن کریم کا ایک اسلوب بیان کرتا ہے کجہاں اسے صبر کی تعلیم دی ہے۔ اسکے

ذریعہ کو تسبیح و تحمید سے وابستہ کیا ہے اور تسبیح و تحمید کا مکمل اظہار نماز میں ہوتا ہے کہ اس میں تسبیح و تحمید ہی ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے

(سورۃ بقرہ آیت ۱۵۴ رکوع ۳ یا ۲۵)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝

مومنو! صبر اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو یقیناً

اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

ان آیات میں جو میں نے پیش کی ہیں مثلاً سورۃ طہ یا نحو نماز

کا اظہار ہے ان کے اوقات کے تعین سے یہ صاف سمجھ میں آجاتا ہے قبل طلوع الشمس و قبل الغروب سے نماز فجر اور عصر کا ثبوت ملتا ہے انا و اہل اور طرفی النہار سے ظہر مغرب و عشاء۔

میرا مطلب اس اشارہ سے صرف یہ ہے کہ ضمیر جو کامیابی کا ایک ذریعہ ہے اس کے لئے تسبیح و تحمید کی ضرورت ہے۔

جہاں تک احکام کا تعلق ہے۔ وہ اس خصوص میں کچھ اور تشریحی امور میں نے بیان کر دیے ہیں۔ یعنی تسبیح بالحمد کے حکم میں ضمناً صبر کا حکم ہے۔ اور تسبیح بالحمد کے اوقات کی صراحت ہے۔ اور یہ اوقات نمازوں کے اوقات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

سورۃ مومن اور سورۃ النصر میں ایک حکم استغفار کا بھی ہے استغفار سورۃ مومن میں توبہ صاف طور پر فرمایا۔ اپنے تصور سے حفاظت طلب کر۔ اور سورۃ النصر میں صرف یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے حفاظت طلب کرو۔ اس لئے ضروری ہوا کہ استغفار کی کچھ حقیقت بیان کر دی جاوے تفصیلی طور پر احکام استغفار میں ہی بحث کر دیں گے۔ یاد رکھو کہ استغفار کا مادہ غفر ہے اور لغت میں اس کے معنوں میں محفوظ رکھنا۔ (برائی یا عیب سے بچانا) بھی ہے گناہ سے حفاظت کے دو طریق ہیں۔ جو گناہ انسان سے سرزد ہو چکے ہیں انکی سزا سے محفوظ ہو جانا دوسرا گناہ سوز فطرت پیدا ہو جاوے اور انسان گناہ گری نہ سکے۔ پس اگر خصوصیت سے حضرت نبی کریمؐ

کو یہ حکم ہے تو یہ امر آپ کی عصمت کی دلیل ہے۔ کہ آپ سے گناہ کا خُذ
ہی نہ ہو۔ اور قرآن مجید اس کے متعلق مختلف رنگوں میں آپ کے
کلمات عصمت کو بیان کرتا ہے۔ اور عام خطاب کی صورت میں
استغفار کے دونوں مفہوم داخل ہیں۔

ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ تسبیح و تحمید میں استغفار
کو بھی بڑا دخل ہے۔ تسبیح چاہتی ہے کہ انسان عیوب متعارفہ سے پاک
ہو۔ اور یہی عمل تسبیح ہے۔ اور تحمید چاہتی ہے کہ وہ ان صفات حمیدہ
کا حامل ہو جو اللہ تعالیٰ کی حمد کا غلی مظاہر ہے۔ انکی تکمیل کیلئے
اللہ تعالیٰ کی صفت غفار کی تجلی کے اثرات کے نیچے آنا ضروری
ہے۔ اس لئے اس مقام پر بتایا ہے کہ استغفار کرتے رہو۔

تسبیح اور تحمید کے حکم کی یحجائی تعمیل کیلئے حضرت
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد

میں اس کا طریق بتایا جس طرح پر استعاذہ کے لئے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ
الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہا گیا تسبیح و تحمید کے لئے فرمایا

كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ

دو کلمہ ہیں جو زبان پر تو آسان ہیں۔ لیکن اپنے اجر کے لحاظ سے ان کا
بڑا بھاری ہے

اور وہ کلمے کیا ہیں؟

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

اب میں ان احکام کو بیان کرتا ہوں جو حمد کے متعلق ہیں۔

۱۔ پارہ ۱۹ سورۃ النمل رکوع ۵ کی پہلی آیت

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی
عَالَمًا خَيْرًا اَمَّا یُشْرِكُوْنَ ۵

کہو سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے اور اس کے ان بندوں پر جن کو
اس نے برگزیدہ کیا سلام (سلامتی) ہے کیا اللہ بہتر ہے یا جنہیں وہ شریک

ٹھہراتے ہیں۔

اس آیت سے پہلی آیت میں قوم لوط پر عذاب کا واقعہ بیان
تشریحی نوٹ کیا ہے اور حضرت لوطؑ اور ان کے اہل کی نجات کا ذکر

فرما کر یہ حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ
بندوں پر سلامتی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے جن برگزیدہ بندوں پر سلامتی
کا وعدہ دیا گیا وہ ایک قانون عام کا رنگ رکھتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ
کے مامور جب دنیا میں آتے ہیں تو جو لوگ ان کو قبول کرتے ہیں انکی
مخالفت ہوتی ہے اور مخالفت کرنے والے تباہ کر دیئے جاتے ہیں
اور قبول کرنے والوں کو بچا لیا جاتا ہے۔

چونکہ یہ مکتی سورۃ ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کامیابی
کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ اور انبیاء سابقین کے واقعات کو تاریخی
تائیدی ثبوت کے طور پر پیش کیا ہے اس لئے عباد الذین اصطفیٰ
میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحابہ بھی داخل ہیں اور یہ

خصوصیت اس سے بھی ظاہر ہے کہ مشرکین پر اتمام حجت کیا ہے

یہ کہہ کر

کہ کیا اللہ بہتر ہے یا جنکو وہ شریک ٹھہرتے

سورۃ العنکبوت پارہ ۲۱ رکوع ۶ کی آخری آیت
 قُلْ اِنَّ اِلٰهَیْکُمْ اِلٰهٌ وَاحِدٌ ۚ لَیْسَ لَہٗ شَرِکٌ ۚ لَیْسَ لَہٗ کُفُوٌ ۚ لَیْسَ لَہٗ ۛ

کہو سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے مگر ان میں اکثر لوگ

عقل سے کام نہیں لیتے۔

یہ سورۃ بھی مکتی ہے اور اس میں بھی مومنین اور مکذبین
 [تشریحی نوٹ] کے انجام کو اس جگہ پیش کیا ہے اور اس آیت سے اللہ تعالیٰ

کی ہستی اور اسکی توحید پر مظاہر قدرت سے دلائل پیش کئے ہیں۔

اور انسان کی فطرت سے سوال کیا ہے اور بتایا کہ فطرت انسانی

اللہ تعالیٰ کی ہستی پر ایمان لانے پر مجبور ہے اس کے بعد حکم دیا

کہ اللہ تعالیٰ ہی کی حمد کرو

اور اس کے ساتھ جو یہ فرمایا کہ اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے یہ

اسکی تائید ہے کہ جب بھی صحیح عقل سے کام لیا جاوے تو نظام عالم

اور مشاہدہ صحیفہ قدرت اللہ تعالیٰ کی ہستی اور توحید کی،

شہادت دے گا۔

یہ اسی مضمون کو دوسرے پیرایہ میں سورۃ لقمان پارہ ۱۱

کی آیت ۲۶ میں دہرایا ہے۔

حکام القرآن ۲۱۰
الْحَمْدُ لِلّٰهِ طَبْلٌ اَخْتَرَهُمْ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

یاد رکھو کہ حمد الہی انسان کے علم اور عقل میں ایک نور بخشی ہے اس لئے کہ حمد الہی کا جوش اور جذبہ اس وقت پیدا ہوگا جب انسان اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اس کے مظاہر قدرت پر نظر کرے گا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے حسن اور احسان کا علم ہوگا اور یہ دونوں جوہر کے محرک ہوتے ہیں۔

چنانچہ اس حکم حمد کے بعد اگلی آیت میں فرماتا ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے اور وہ غنی اور حمید ہے۔

یہ احکام تبکیر کے ذیل میں نمبر ۲ میں بھی حمد کا حکم ہے۔ یہاں اسکی طرف اشارہ کرنا ہی کافی ہے۔

۱۱ سورۃ المؤمنین پارہ ۱۸ آیت ۲۹
فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ نَجَّيْنَا مِنْ الْقَوْدِ
الظَّالِمِيْنَ ۝

پس اللہ تعالیٰ کی حمد کہہ دیجئے کہ ہم کو ظالم قوم سے نجات دیا۔ اس مقام پر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے اور طوفان میں ان کے محفوظ رہنے کو نجات کہہ کر حمد الہی کا حکم دیا ہے۔
نوٹ :- یاد رہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اس لئے حمد کا حکم نہیں دیا گیا کہ ان کی وہ قوم جو مخالفت کر رہی تھی غرق ہوگی

انبیاء علیہم السلام اپنے دشمنوں کی تباہی پر خوش نہیں ہوا کرتے۔ وہ تو انہی ہدایت کے طالب ہوتے ہیں۔ پس حضرت توح علیہ السلام اپنے مشرکوں کی قوم سے اور عذاب سے محفوظ رہنے پر حمد الہی کرتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر انعام پر اور ہر مصیبت سے محفوظ رہنے پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرنی چاہئے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد انسان میں محبت الہی کے جذبات کو ابھارتی ہے اور اسکی فکر و ذکر کی قوتوں میں بیداری پیدا کرتی ہے۔

۶۔ سورۃ النمل کی آخری آیت میں بھی حمد کا حکم دیا گیا ہے۔

جہاں تک میں نے غور کیا ہے قرآن مجید میں احکام ایک ضروری یادداشت

حمد یا مقام حمد کا ذکر علی الغنوم مکی صورتوں میں آیا ہے اس لئے کہ حضور کی بعثت کے وقت وہاں شرک پھیلا ہوا تھا اس لئے اس پر زور دیا گیا اور ان مکی صورتوں میں آپ کی کامیابی کی بشارات ہیں اس لئے ان انعامات اور بشارات پر بھی الحمد للہ کا ارشاد ہوا۔ خصوصاً سورۃ نمل کی آخری آیت میں تو ان آیات و بشارات کے متعلق صاف ذکر کیا گیا ہے۔

وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ وَلَا وَآخِرُ فَظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَىٰ ذَٰلِكَ

(۴) تکبیر اللہ اکبر کہنا

ان اعمالِ لسان میں جو انسان کے تزکیہ نفس اور قرب الہی کا موجب ہیں ایک عمل اللہ اکبر کہنا یا اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعتراف اور اظہارِ زبان سے اور عمل سے کرنا ہے اصطلاحِ شرع میں اسے تکبیر کہتے ہیں۔

(۱) قرآن مجید پارہ ۲۹ سورۃ المدثر رکوع اول آیتہ ۳۔
يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۖ قُمْ فَأَنْذِرْ ۚ وَرَبِّكَ فَكْبِّرْ ۚ
وَتَبَيَّنْتَ لَكَ فَطَهِّرْ ۚ
اے اوڑھنے والے اٹھ اور انذار کر اور اپنے رب کی بڑائی کو اور اپنے
پڑوں کو پاک صاف رکھ۔

سورۃ المدثر کی سورۃ ہے اور فقرۃ الوحی کے بعد یہ پہلی
تفسیری نوٹ وحی ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہاں ایہھا المدثر
کہہ کر پکارا ہے گویا المدثر آپ کا ایک وصفی نام ہے

اے حضور کے اسماء مبارکہ میں آپ کا ایک صفاتی نام المدثر بھی ہے۔
سچنا سچا اسی نام کی ایک سورۃ قرآن کریم کے پارہ ۲۹ میں ہے اور اس کے آغاز
ہی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی نام سے خطاب کیا۔ چنانچہ فرمایا
يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۖ قُمْ فَأَنْذِرْ ۚ وَرَبِّكَ فَكْبِّرْ ۚ وَتَبَيَّنْتَ لَكَ فَطَهِّرْ ۚ
وَالسَّجَّزَةُ فَاصْبِرْ ۚ
اے چادر پوش نبی، (۱) اٹھ اور عذاب الہی سے ڈر (۲) اور اپنے رب کی کبریائی

اس پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کر یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا اظہار کیا ہے جس میں اس راز کو اشارتاً بتایا ہے کہ آپ کی کامیابی اور عظمت تدریجی ہوگی اور یہ نتیجہ ہوگی اس عظمت اور بڑائی کے اظہار کا جو تو اپنے رب کی کرتا ہے اور کرے گا۔

پس جو چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کبریائی کی تجلی سے استفادہ کرے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا اظہار زبان و عمل سے کرے۔ یعنی جب وہ زبان سے اللہ اکبر کہے تو دنیا کی ہر عظمت اس کی نظر میں پہنچے۔

بقیہ حاشیہ (۱۲) کا اظہار کر (۳) اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ (۴) اور ہر قسم کی نجاست سے دور رہ (۵) اور تبلیغ رسالت کو بڑا کار نمایاں سمجھ کر (لوگوں پر) احسان نہ رکھ۔ (۶) اور اپنے رب کے لئے ہر قسم کی تکالیف پر آمیز کر۔

اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو المذثر کے نام سے خطاب فرمایا اور جیسا کہ میں نے اسم المذثر کے متعلق بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ حجت و پیار کا خطاب ہے۔ اور یہ سورۃ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ابتدائی دعوت کی سورۃ ہے۔ بلکہ یہ کہ فترۃ الوحی کے بعد یہ پہلی وحی ہے۔ و ثار وہ کپڑا ہوتا ہے جو اندر کے کپڑوں کے اوپر پہنا جاتا ہے۔ جیسے شروانی یا کوٹ یا جتہ۔ بخاری شریف میں آغاز الوحی کے باب میں آتا ہے جب حرا میں آپ پر جبریل کا نزول ہوا تو اس کے بعد جب آپ گھر میں آئے تو

اور کسی عظمت کا خوف اور امید اس کے دل میں باقی نہ رہے
 اور اپنے تمام اعمال میں اسکو مد نظر رکھے کہ جو فعل اس سے سرزد
 ہو وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار ہو اور وہ صرف زبان سے اللہ اکبر
 نہ کہتا ہو بلکہ دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی صفات سے آگاہ کرے اور
 دوسروں کے دلوں پر بھی وعظ و تبلیغ اور اپنے عمل سے اس کو واضح
 کرے۔ یہ نکتہ ان آیات پر غور کرنے سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ حکم
 تکبر سے پہلے فاتذر کا حکم ہے اور سب سے پہلے المدثر کے نام سے
 خطاب کر کے بتایا کہ کمالات اخلاقی و روحانی کو پیدا کرو اور ہٹا
 نفس کے لباس سے اپنے آپ کو مزین کرو۔ اور اپنے عمل سے

بقیہ حاشیہ (۳۱۴) فرمایا ذمکو فی ذمکو فی مجھے کپڑا اڑھا دو مجھے کپڑا اڑھا دو اللہ
 نے آپ کے اس فعل کو بھی محبت کی نظر سے دیکھا اور

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ کہہ کر خطاب فرمایا

لیکن اس آیت کے اندر ایک خاص حقیقت بھی مغفوف ہے اور وہ یہ ہے کہ
 آپ کو خلعت نبوت سے نوازا گیا تھا اس لئے اس خطاب میں وہی حقیقت
 پہنچائی ہے کہ آپ کو جو لباس نبوت پہنایا گیا اس سے آپ پر کچھ ذمہ داریاں
 اصلاح خلق کی عاید ہو چکی تھیں ان کے لئے کھڑے ہو جاؤ اور اپنی گمراہ
 قوم کو مخلوق پرستی اور بد اعمالی کے برے نتائج سے خبردار اور ہوشیار
 کرو اور ان بت پرستوں کے مقابلہ میں جو اپنے بتوں کی تجید اور بڑائی
 کے لغوے لگاتے ہیں

اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا نعرہ بلند کرو

دوسروں کو بھی پاک کر داور معصیت اور اس کے بد نتائج سے لوگوں کو آگاہ کرو۔ اور یہی طریق ہے

اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے اظہار کا

خود اپنے نفس میں طہارت پیدا کی جاوے اور پھر استقلال سے دوسروں کو گناہ سے نفرت دلائی جاوے یہ ہے ایک حقیقت تکبیر کی اور تکبر کی مزید عملی صورت آگے بیان کرتا ہوں۔

(۲) سورۃ بنی اسرائیل پارہ ۱۵ آخری آیت
وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ لَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ یَكُنْ لَّہٗ شَرِیْکٌ فِی الْمُلْکِ زَلَّوْا یُکُنْ لَّہٗ

بقیہ حاشیہ (۲۱۵) اللہ تعالیٰ نے تجھے ہر قسم کے شرک و بت پرستی کی نجات۔ پاک رکھا ہے۔ اس طہارت نفس کو قائم رکھ کر اور ہر قسم کی ناپاکیوں جن میں تیری قوم مبتلا ہے۔ دور رہ اور اس قوم کو منکالت سے بچا کر نجات دینے اور حیات سرمدی کی سیدھی راہ دکھانے کا احسان لوگوں پر مت رکھ تاکہ ہمارا لطف و احسان تجھ پر زیادہ ہو اور اس اہم فرض کی بجا آوری میں جو مشکلات پیش آئیں یا جو تکالیف اور اذیتیں پیش آئیں ان پر اپنے رب کی رضا کیلئے صبر کر

یہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زندگی کا ایک نظام العمل ہے بظاہر یہ حکم کے رنگ میں ہے۔ لیکن دراصل یہی آپ کی علی زندگی کا آئینہ ہے اور قرآن کریم اس کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ کبھی کسی رنگ میں اور کبھی کسی بی راہ میں۔ آپ کا ہر اصلی نام اپنے اندر آپ کے اخلاق اور عمل کی تصویر رکھتا ہے

وَلِكُلٍّ مِّنَ الدُّنْيَا وَكَثِيرٌ مِّنْكَ تَحْطِئُ رَأً

اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر دینے بیٹا نہیں بنایا اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی دوسرا شریک ہے اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا مددگار ہو اللہ تعالیٰ کی کبوتریائی کا اظہار کرو اس شان سے جو

اس کا حق ہے۔

سورۃ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے اور یہ بھی مکی تشریحی نوٹ سورۃ ہے اس سورۃ کے ابتدا اور آخر میں ایک خاص ربط اس مضمون سے ہے جو احکام القرآن کے اس باب کا ہے۔ ابتدا کو تسبیح سے شروع فرمایا مَبِّحِنَ الَّذِی کہہ کر اور ختم حمد اور تکبیر پر فرمایا۔ اور سورۃ بنی اسرائیل حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر کسم کمالات اور کامیابیوں اور ان برکات و ثمرات کے بیان پر حاوی ہے جو آپ کو اور آپ کے واسطہ اور تاثرات قدسہ سے آپ کی جماعت کو ملنے والی تھیں۔ اور اگر غور کیا جاوے تو ان کامیابیوں کے اصول اور گھر بھی بیان کر دے اور انکی بنیاد

یقینہ حاشیہ (۱) اور مومن تہوڑے سے غور سے اسے اچھی طرح سے دیکھ سکتا ہے یوں کہنا چاہئے کہ اللہ شرتا کے لحاظ سے آپ کے فرائض رسالت و نبوت ہیں جو اس سورۃ کی ابتدائی آیات میں بیان کئے ہیں اور ان مختصر الفاظ میں آپ کے مستقبل کا ایک نقشہ موجود ہے۔

اللہم صل علی محمد و آلہ وسلم

اخلاق فاضلہ کا حصول اور کمال ہے جس کو اس سورۃ کے تیسرے اور چوتھے رکوع میں بیان کر دیا ہے۔

غرض سورۃ کی ابتدا تسبیح سے کی اور اس کو ختم حمد اور تحمید پر کیا اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے اظہار کی مزید حقیقت بیان کی، اس آیت میں تنکیر کی روح بیان کی ہے صرف اقدار کے بحیرہ کی تکمیل کے لئے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس کے لئے

امور ذیل پر عمل اور ایمان ہونا چاہئے۔

(۱) اللہ تعالیٰ کی حمد کی جاوے۔

(۲) ابن اللہ کے عقیدہ سے نہ صرف خود نفرت پیدا کی جاوے

بلکہ دوسروں کو اس گندے عقیدہ سے بچایا جاوے۔ یہ

عقیدہ اس قدر گندہ ہے کہ قرآن مجید نے کسی دوسرے

گناہ کے ارتکاب پر اس قدر نفرت اور بیزاری کا اظہار نہیں

کیا جیسا اس پر چنانچہ فرماتا ہے سورۃ مریم آخری رکوع آیت ۹

”قریب ہے کہ آسمان پھٹ جاوے اور زمین شق ہو جائے۔

اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں (اس عقیدہ کی وجہ سے) کہ وہ رحمن

کے لئے بیٹا تجویز کرتے ہیں۔

یہ ہیبت ناک تہدید اس عقیدہ پر کی گئی ہے اور آسمان و زمین

کا پھٹ پڑنا اور آسمانوں کا ریزہ ریزہ ہو جانا ناظر ہر کرتا ہے۔ کہ یہ ایسا

خطرناک عقیدہ ہے کہ اس کو مان لینا گویا نظام عالم کو تباہ کر دینا ہے

غرض اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے اقرار و اظہار کیلئے اس عقیدہ سے بیزاری لازمی ہے۔

(۳) اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔

(۴) اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے پر ایمان رکھنا اس لئے کہ مددگار کی تو اسے ضرورت ہو سکتی ہے۔ جو خود عاجز ہو۔

اسی سورۃ بنی اسرائیل کے رکوع ۶ آیۃ ۴۳ میں اس کی

مزید تائید اور تصریح ہے فرمایا

"اللہ تعالیٰ پاک ہے (سبحانہ) اور جو کچھ یہ کہتے ہیں اس کی شان اس سے بہت بلند ہے (وہ علو کبر ہے) ساتوں آسمان اور زمین اور کائنات جو انہیں ہے اسکی تسبیح کرتے ہیں اور اس کی حمد کرتے ہیں۔ لیکن تم انکی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ یقیناً وہ حلیم اور غفور ہے۔"

غرض اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اظہار اس حقیقت کو لئے ہوئے ہے۔ اس کی کبریائی کے اظہار میں تسبیح۔ تحمید اور توحید داخل ہے بغیر اس کے اللہ اکبر کی حقیقت پیدا نہیں ہوتی۔

(۳) سورۃ الحج پارہ ۷ رکوع ۶ آیۃ ۳۸

لَنْ يَنَالِ الْاِنْسَانُ لِحُومِهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَٰكِنْ يَّئِنَّا لَنَنۡقُوۡى مِنْكُمۡوَا كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتَكۡبِرُوۡا لِلّٰهِ عَلٰۤى مَا هَدٰۤى كُفُوۡهُ وَاَبۡشِرِ الْمُحۡسِنِيۡنَ

قربانیوں کے گوشت اور خون اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتے لیکن اسے تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان قربانیوں کے جانوروں کو تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار کرو اس امر پر کہ اس نے تم کو ہدایت دی اور محبین کو بشارت دو۔

میں نے اس آیت کو لتکبروا باللہ کے بیان کے لئے پیش کیا ہے اور تشریحی نوٹ [قربانی کا فلسفہ اور مقصد بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے۔ لتکبروا باللہ علی ما ہوا کو اور یہی کلید ہے روح تکبر سمجھنے کے لئے۔ اللہ کی کبریائی اور عظمت کا اظہار

ہم سے کامل قربانی کا مطالبہ کرتا ہے

جب تک یہ روح قربانی پیدا نہ ہو اللہ تعالیٰ کی عظمت [روح قربانی] و کبریائی کا اظہار ایک قسم کی لات و گزاف ہے اور جب یہ روح پیدا ہو جاوے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہر قربانی کے لئے بشارت حاصل کرے اور کامل تقویٰ اختیار کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار ایک حقیقت ہوگی قربانی کے گوشت اور خون کے نہ پہنچنے کے بیان میں تقویٰ کے پہنچنے کا ذکر کرنا بھی اسی مقصد کے لئے ہے کہ

تم اپنی حیوانیت کو ذبح کر دو

تو یہ تمہارے حصول تقویٰ کا ذریعہ ہوگی۔ اور اسی سے تم اس قابل ہو گے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار کر دو۔ اجزائے تجزیہ

یہ آخری درجہ ہے اور اسی سے عمل تکمیل کی تکمیل ہوتی ہے اور اس کا

بد یہ ہوتا ہے کہ ایسا **انسان زمرہ محسنین میں داخل ہوتا ہے**

راحسان یہ ہے کہ محسن کم سے کم یہ عقیدہ ایک کامل یقین کے ساتھ
ماتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے اور کمال احسان یہ ہے کہ
بن اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے۔

تکبیر (اللہ اکبر کہنا) کی حقیقت کو سمجھنے کے لئے ایک
پیر کے متعلق کچھ اور اور امر کا بیان کرنا بھی میں ضروری سمجھتا ہوں۔

قرآن کریم پر اگر تدبر کیا جاوے تو خیر و سعادت اور علوم و
ارف کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ مگر افسوس لوگ بالعموم اسے
من ثواب کے لئے پڑھتے ہیں حالانکہ ثواب تو عمل سے پیدا ہوتا ہے۔
عمل نہم سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے اس حقیقت کی طرف نہایت
لیف پیرایہ میں توجہ دلائی ہے۔ وہ فرماتا ہے

”پس وہ کیوں قرآن کریم پر تدبر نہیں کرتے کیا
ان کے دلوں پر قفل ہیں“

اس میں اسی راز کو کھولا ہے کہ قرآن کریم قلوب
مازہ تکبیر کا لالہ مظاہرہ کے قفل کو کھولنے کے لئے ایک کلید ہے۔ یہ ذکر

دیا تمہید تھی اس امر کی جو میں یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن
کریم نے عمل تکبیر کو مختلف پیرایوں میں سمجھایا ہے۔ اور عمل تکبیر کا

کامل نمونہ نماز اور قربانی کو قرار دیا ہے۔ قربانی کا ذکر میں اوپر کر دیا ہوں اور نماز کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ سورۃ عنکبوت پارہ ۳۱

کی پہلی آیت

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَاتِ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ ط وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ط وَاللَّهُ يَعْلَمُ
مَا تَصْنَعُونَ ۝

نماز کو قائم کرو کیونکہ نماز ہر قسم کی بے حیائی اور ہر بری بات سے بچاتی ہے
اور اللہ کا ذکر ہی اللہ اکبر ہے۔

اگرچہ نماز تہود۔ تسبیح۔ تحمید۔ اور تکبیر سب کی جامع
ایک نکتہ معرفت ہے مگر نمازیں سب سے بڑی بات تکبیر ہے۔ اللہ اکبر

کہنا نماز اسی سے شروع ہوتی ہے اور اللہ اکبر کہہ کر انسان رب
در بار میں کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کی تسبیح سے آغاز کرتا ہے سبحانک
اللہم وبحمدک کہہ کر اور پھر جب وہ تسبیح بالحمد کر چکا ہے
اور اعوذ پڑھ کر سورہ فاتحہ شروع کرتا ہے تو تحمید کے مدارج
کو ادلاً بیان کرتا ہے پھر جب وہ نماز کے کسی رکن کو اختیار کرتا
ہے تو اللہ اکبر کہتا ہے اور یہ

ذکر اللہ اکبر

کا ایک کہلا کہلا اظہار ہے۔ اور اس کی روح یہ ہے کہ نماز فحشاء
اور منکر ہی سے نہیں بچاتی بلکہ وہ اس سے بڑھ کر عظیم الشان مقام کے

ل کا ذریعہ ہے جہاں رکوع اور سجود میں وہ اپنی نفسانی،
ہشات کو کچل کر اللہ تعالیٰ ہی کی عظمت و علو کا اظہار کرتا ہے
تعالیٰ اس کی پستی کو عظمت طہارت سے آراستہ کر دیتا ہے
اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔

اور پھر تکبیر کا بکثرت تکرار ایام تشریق اور حج میں ہوتا
تکبیر کا عمل ہے اور حج بجائے خود روح ہجرت پیدا کرتا ہے اور
قریبانی کو بیدار کرتا ہے میں کتاب الحج میں تفصیل
نہ کر چکا ہوں یہاں صرف اس مقصد کے لئے بیان کیا ہے کہ
کی حقیقت نماز اور حج کے عملی مظاہرہ میں سمجھو۔ اور حضور
الصلوٰۃ والسلام نے تکبیر کے لئے جو تعلیم فرمائی اس میں سب
شامل ہیں۔

اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر
اللہ اکبر و للہ الحمد

قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کے جو صفات بیان کئے
ہیں ان میں بعض صفات اللہ تعالیٰ کی کبریائی
کے اظہار کے لئے ہیں اس لئے جب مومن تکبیر کہے
نہ صفات کو مد نظر رکھنا چاہئے۔ میں نے اپنی تالیف
سماء الحسنیٰ میں صفات الہیہ پر کسی قدر تفصیل سے بحث
ہے یہاں میں اسی قدر اشارہ کرتا ہوں کہ صفات الہی میں

تا الہیہ جو تکبیر
مد نظر ہوں

وہ اسماء بکثرت ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کے مظہر ہیں۔ مثلاً کبیر۔ عظیم۔ متکبر۔ ذوالجلال۔ رفیع الدرجات۔ ذلیل العالی۔ الصلی وغیرہم۔

اس موقع پر میں ان اخلاق کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے تحت آتے ہیں یہ اخلاق دو قسم کے ہیں ایک وہ جو اخلاق فاضلہ کہلاتے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو احکام قرآنی کی تعمیل نہ کرنے کی وجہ سے زایل کا رنگ اختیار کر لیتے ہیں۔

یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی صفات دراصل انسان کی اخلاقی اور روحانی قوتوں کے حقیقی جوہر کو نمایاں کرنے کے لئے ایک موثر ذریعہ اسی لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا تَخْلُقُوا بِاخْلَاقِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو۔ یعنی اپنے اعمال میں ان صفات کی تجلیات سے استفادہ کرو۔

اس اصل کو مد نظر رکھتے ہوئے سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت متکبر کے زیر اثر کن اخلاقی قوتوں کا نشوونما ہوگا؟

اس کے جواب میں قرآن مجید نے جب یہ فیصلہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی علو کبیر ہے اور اللہ اکبر ہی وہ مقام ہے

تو انسان کے اندر کبر یا بی کا وہ رنگ نہیں ہو سکتا اس لئے کہ صفات الہیہ کے متعلق تو فرمایا لیس مکملہ ناشی

یہاں میں اس مغالطہ کو بھی رفع کر دینا چاہتا ہوں
 رذائل اور فضائل کا جو بعض لوگوں کو حقیقت کے نہ سمجھنے سے نکت
 منع ایک ہی ہے | ہے۔ جبکہ وہ ایک ہی قسم کے دو فعل دیکھتے ہیں۔
 اور ان میں سے ایک اخلاق فاضلہ کہلاتا ہے دوسرا اسی رنگ کا
 مذموم ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک شخص ضد کرتا ہے وہ معیوب سمجھا جاتا
 ہے۔ دوسرا اپنے مقصد کے لئے اپنے مقام سے نہیں ہٹتا۔
 اور وہ صاحب عزم کہلاتا ہے۔

اصل یہ ہے کہ اخلاق تو طبعی قوتوں کی تعدیل کا نام ہے
 اس کا منع ایک ہی ہوتا ہے۔ جب استعمال صحیح نہ ہو تو وہ بد اخلاق
 ہو جاتی ہے۔ اور صحیح استعمال کا نام اخلاق ہوتا ہے۔

قرآن کریم نے آغاز ہی میں اس حقیقت کو اس طرح
 قرآن کریم کلمے مثل فلسفہ پر مبرہن فرمایا کہ قوائے انسانی کا استکبار
 اور استحقافات دونوں انسانی اخلاق کے دشمن ہیں اور دونوں
 صورتوں میں اخلاق ذلیلہ پیدا ہو جاتے ہیں اپنے قوتوں کے
 استکبار کی وجہ سے انسان قبول حق سے محروم ہو جاتا ہے۔
 اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی پر جبرأت کرتا ہے اسکی
 مثال قرآن کریم نے ابلیس کے بیان میں دی ہے۔

اِیُّوْا سَتَكْبِرُوْكَانَ مِنَ الْكَافِرِطِیْنِ

ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور یہ نافرمانی اس کی بڑی وجہ سے کی اور نتیجہ یہ ہوا کہ کافر ہو گیا اور جب انسان اپنی خداداد قوتوں کو حقیر سمجھتا ہے تو اس میں بڑی - مدامت اور نفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس قدر بیان مجھے ان اخلاق کی حقیقت سمجھانے کے لئے کرنا پڑا جو اللہ تعالیٰ کی صفت متکبرہ وغیرہ کی سمجھنے کے سلسلہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ اب میں ان دونوں صورتوں کو ذیل میں پیدا ہونے والے ذمائم اور اخلاق کا ذکر کرتا ہوں ابھی میں نے بتایا ہے کہ استکبار کی وجہ سے انسان اخلاقی ذمائم قبول حق سے محروم ہو جاتا ہے اور ابلیس صفت ہو کر ان تمام بدیوں کا مرکب ہو جاتا ہے جو قرآن کریم نے ابلیس کے متعلق بیان کی ہیں۔ اس پر جس قدر غور کر دگے قرآن کریم سے اس کے مشاہد ملیں گے۔

لغت عرب میں کبر انسان کی اس حالت کا نام ہے جبکہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا اور ممتاز سمجھے اور اپنے نفس پر فخر کرے۔ چنانچہ قرآن مجید نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔

(۱) سورۃ النساء پارہ ۵ آیتہ ۳۷

رَاٰی اللّٰہُ لَا یُحِبُّ مَنْ کَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

وَالَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَا مُرُوفًا النَّاسَ بِالْبُخْلِ
وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا
لِلكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ۝

بے شک اللہ تعالیٰ بکھر کرنے والوں اور مخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کرنے کا حکم
دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپاتے
ہیں اور ہم نے کافروں کے لئے ذلیل کرنے والا عذاب رکھا ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بکھر کی دو حالتوں کا
تفسیری نوٹ ذکر فرمایا اور یہ کہ یہ دونوں حالتیں انسان کو
اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم کر دیتی ہیں۔ اور بعض دوسرے رذائل
پیدا کر دیتی ہیں۔ ان میں سے ایک مختال ہے دوسری فخر۔ مختال
ورفخوریں یہ فرق ہے کہ جب انسان اپنے نفس کو برا خیال کرتا ہے
اور اس بُرائی کا خیال کر کے دوسروں کے ساتھ نفرت اور
نقارت کے جذبہ میں اس حد تک ترقی کرتا ہے کہ اس میں بخل پیدا
ہو جاتا ہے۔ نہ صرف خود بخل کرتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی بخل کرنے
کی تعلیم دیتا ہے اور فخر مال و مرتبہ کی برائی کے اظہار سے پیدا
ہوتا ہے۔ اور مخور زبان سے (اپنے منہ میاں مٹھو) اظہار کرتا
ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مختار اور مخور کے رذائل میں
بخل کو داخل کیا اور اس میں یہاں تک ترقی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ

کے دئے ہوئے فضل کا اخفا کرنا ہے۔

اس سے اس بات کا بھی پتہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و انعام کو عملی رنگ میں ظاہر کرنا جبکہ اس میں منائش اور ریاء نہ ہو فخر نہیں کہلاتا بلکہ وہ امانت و نعمتِ ربّ کے ذیل میں آتا ہے اور اس کا معیار یہ ہے کہ اچھے لباس اچھے مکان یا مرتبہ کی وجہ سے انسان قبولِ حق سے نہ رکے اور دوسروں کو حقیر نہ سمجھے چونکہ ایسا انسان دوسروں کو حقیر سمجھتا اور انہی اعانت و ہمدردی سے بوجھ بخل محروم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا محبوب کیونکر بن سکتا ہے

یہ آیت شروع ہوتی ہے **و اعبدوا اللہ اور دوسری اخلاقی تعلیمات کی جامع ہے گویا حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بیان کرتی ہے ان احکام کے بعد یہ فرمایا کہ محتال اور مغرور اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ تکبر انسان کو تمام حسنات سے محروم کر دیتا ہے۔**

(۲) پھر قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر فرماتا ہے۔
سورۃ ہود پارہ ۱۲ آیت ۹ و ۱۰ میں انسان کی عملی حالت کا ایک نقشہ پیش کیا ہے۔ کہ اگر انسان کو اپنی رحمت چکھائیں اور پھر اسے لیں تو مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے اور اگر دکھ کے بعد جو اسے پہنچا ہے سکھ پہنچائیں تو ڈینگین مارتا ہے۔ اور کہتا ہے سب تکلیفیں مجھ سے جاتی رہیں۔ یقیناً وہ شیخی باز اور اترانے والا ہے

یہاں اللہ تعالیٰ نے فخرِ خود کے الفاظ استعمال کئے۔
 ۱۔ فخرِ آنی خوشی پر بولا جاتا ہے اور عموماً اس قسم کی خوشی پر جو
 ت دنیا سے تعلق رکھتی ہو۔ اس آیت میں فخر کی ایک دوسری کیفیت
 ن کی ہے۔

میں نے بطور نمونہ یہ تشریح کی ہے۔ قرآن کریم کے
 ن کریم ہے سب سے کاگر سمجھنے کے لئے اگر اس کے مختلف مقامات کو ایک نظر
 دیکھا جاوے۔ تو اس کے مطالب و معارف خود بخود صاف ہوتے
 تے۔

عزیزِ بیکیر کی وجہ سے اس طرح پر انسان اپنے مقامِ عظمت
 گر جاتا ہے اور نیکیوں سے مبرا نہیں بنتا۔ حق سے محروم ہو جاتا
 ۱۔ وہ سب سے ابلیس میں چلا جاتا ہے اور پھر اس کے ذیل، زمین میں
 اکاری۔ خود بینی۔ نکتہ چینی۔ مزاج میں تندہی وغیرہ امراضِ نازل
 یا ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اپنی شرافتِ نفس کا خیال رکھتے ہوئے
 اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا کہ انسان کو اس نے عزت کا مقام دیا
 کرے۔ تو اس میں تواضع۔ عالی ہمتی رحمت و شفقت اور نرم
 اچی جیسے فضائل پیدا ہو جائیں گے۔



(۵) ذکر

ان اعمال لسانی میں سے جو انسان کو قرب الہی کی طرف لے
ذکر جاتے ہیں اور جن پر مداومت اور عمل سے اس کے نفس
 کا تزکیہ ہوتا ہے اور اس کے اندر اخلاق الہیہ کا پرتو پڑتا ہے
 ایک مثل

ذکر اللہ

اگرچہ تسبیح-تحمید-اور تکبیر اور تہذیب بھی ذکر ہی کے اجزاء ہیں
 لیکن جیسا کہ میں پہلے بیان کر آیا ہوں اس پر الگ بحث کروں
 گا۔ قرآن کریم سے اس کے متعلق احکام بیان کرتا ہوں۔ وَابْتَغِ الْذِّكْرَ
 اس خصوص میں پہلے یہ یاد رکھنا چاہئے کہ قرآن کریم
ذکر ذکر کرنے کے دو قوتوں کا اظہار کیا ہے اور وہ انسان
 کے اندر ذکر اور فکر کی قوتوں کو نشوونما دیتا ہے۔ اور ان
 دونوں قوتوں کی تربیت اور نگہداشت کرنے والے مومن کو
 قرآن کریم کی اصطلاح میں اولوالالباب کہا گیا ہے چنانچہ
 فرماتا ہے۔

دیکھو سورۃ آل عمران پارہ ۴ رکوع ۲۰ آیتہ ۱۹

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا
 وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي آيَاتِهِ

۱۔ اَلَا اِنَّ وَالْاَرْضَ رِبًّا مَا خَلَقْتَ هَذَا

رِبًّا

اولوالالباب وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے بیٹھے اور بیٹے ذکر و ثنیں بدلتے ہوئے کرتے رہتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی خلق میں نکر کرتے رہتے ہیں۔ (اس ذکر اور فکر کے نتیجہ میں بے اختیار کہتے ہیں) اے ہمارے رب تو نے اسے بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ یقیناً تیری ذات اس سے پاک ہے کہ کوئی چیز یا مخلوق پیدا کرے اسے ہمارے رب ہم کو عذاب نار سے محفوظ رکھے!

اس آیت میں ذکر اور فکر کی قوتوں کا ایسے رنگ میں بجی نوٹ بیان فرمایا ہے کہ وہ ایک طرف تزکیہ نفس کرتی ہیں۔ سری طرف حقائق الاشیاء کے معلوم کرنے کی طرف توجہ دیتی ہیں۔

ذکر اللہ سے جبکہ ہر حالت میں انسانی قلب اس سے غافل نہ رہے قوتوں میں نشو و نما ہوتا ہے کیونکہ فکر کا نتیجہ تو یہ ہے ایسے انسان پر کائنات کے حقائق کا دفتر کھل جاتا ہے اور وہ مان اور زمین کی خلق پر جب صحیح طریق سے غور کرتا ہے سے اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کی قدرت پر ایک معرفت بریقین پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق میں نہ چیز فضول اور بیکار نہیں بلکہ وہ اپنے اندر مختلف قسم کے

خواص اور عجائبات رکھتی ہے۔

اس آیت میں جہاں اللہ تعالیٰ نے سائنس کے
[۱] انکشافات اور علوم جدیدہ کے تجربہ جات کی طرف
توجہ دلائی اور اس طرح پر ذہنی قوتوں کے نشوونما اور تکمیل کی
طرف اشارہ کیا وہاں ذکر اللہ کو مقدم کر کے اس طرف توجہ دلائی
ہے کہ دماغی بلند پروازیاں کچھ حقیقت نہیں رکھتی ہیں۔ جب تک
تزکیہ نفس اور ذکر اللہ کا شغل نہ رہے چاہے کسی وقت انسان اس
سے غافل نہ رہے۔

افسوس ہے کہ بعض اقوام عالم نے کائنات کی تخلیق کی حقیقت
پر غور نہ کر کے کائنات کی بشیر چیزوں کو اپنا معبود بنالیا۔ اور جنہاں
نے صرف فکری قوتوں ہی کی تربیت کی انہوں نے خالق کا
کا انکار کر دیا۔

اس لئے قرآن مجید نے ذکر اور فکر کو ساتھ رکھا
اور ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا کہ سائنس اور علوم
جدیدہ میں تو غلّ بھی اس کا ایک فرض ہے لیکن اس کی تکمیل
مقصد نہیں ذریعہ ہے ذکر الہی کا کہ اس سے معرفت کے دروازے
کھلتے ہیں۔

آخر میں جب یہ فرمایا کہ کوئی چیز اس خلق میں بے کار و
بے منفی نہیں اس لئے ایسا نہ ہو کہ ان چیزوں کو ہی معبود قرار دے

۱۔ اس لئے فرمایا سبحانک تمام نقایص سے پاک
 اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے اور عذابِ آزار سے بچنے کا یہی ذریعہ ہے
 اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور ذکر کرتے رہو۔

آگ کا عذاب انسان کے اندر جب وہ مختلف قسم کے گناہوں
 تکاب کرتا ہے شروع ہو جاتا ہے اور دوزخ درجیل کا مصداق
 ہے۔ اس طرح پر عذابِ آزار سے بچنے کی دعا اور سبحانک
 بعد یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنے کا مقصد
 یہ ہے کہ اپنے نفس کو ہر قسم کی الودگیوں سے پاک کرو۔

(۲) سورۃ الرزوم بارہ ۲۱ رکوع اول آیت ۹

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرْ مَا أَشَاءَ الْفُسَيْسُ وَفَمَا خَلَقَ
 اللَّهُ السَّحَابَ وَالْكَدُوسَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا
 بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى طَوَّانٌ كَثِيرٌ رَّامٍ
 نَّاسٍ بَلَقَاءُ رَبِّهِمْ لَخَفِرُونَ ۝

یا اہلوں نے اپنے اندر غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور
 زمین کو اور اس کا ثبات کو جو ان کے درمیان ہے حق کے ساتھ اور
 ایک وقت مقرر کے لئے پیدا کیا ہے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ
 وہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں

(تشریحی نوٹ) اس آیت میں امرِ اہلی آیت کی تفسیر ہے
 مایہ تھا کہ کسی چیز کو باطل نہیں پیدا کیا تھا اور یہاں اثبات

رنگ میں بتایا کہ ہر چیز اپنے اندر ایک حقیقت رکھتی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ اس خلق کے لئے ایک وقت مقرر ہے آخر اس پر فنا آجائے گی جیسا دوسری جگہ فرمایا کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ
قرآن کریم نے متعدد مقامات پر جیسے قوت ذکر کے لئے تاکید کی ہے قوت فکر کے لئے بھی

قرآن کریم جہاں جہاں قوت فکر کو اپیل کرتا ہے یاد رکھنے کی بات کو ہاں تخلیق عالم کو بیان کرتا ہے میں ذیل میں صرف بعض حوالہ جات قرآن مجید کے پیش کر دیتا ہوں۔

۱۱) سورہ رعد پارہ ۱۳ رکوع اول آیت ۳ و ۴
اِنَّ دَعْوَانِیْ وَهٖ حِسٌّ فِیْ سَمٰوٰتِیْنَ کُوْبَعِیْرٍ اِیَّیْسَ سَمْعُوْنَ کَیْ بَلَدٍ
کیا جنہیں تم دیکھتے ہو۔ پھر عرش پر قرار پکڑا اور سورج اور چاند
کو مسخر کر دیا ہر ایک ایک مقررہ وقت تک چل رہا ہے۔ وہ کاروبار
کی تدبیر کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو (۳) اور وہی
ہے جس نے زمین کو پھیلایا۔ وغیرہ اور آخر میں فرمایا

اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ

(۲) پارہ ۱۴ رکوع ۲ آیت ۱۰-۱۱۔

اللہ وہی ہے جو تمہارے لئے یاد دل سے پانی اتارتا ہے اس سے
پینے کا کام لیا جاتا ہے اور اس سے درخت پرورش پاتے ہیں (۱۰)
اسی پانی سے تمہارے لئے وہ کھیتی اگاتا ہے اور کھجور انگور اور ہر

قسم کے پھل پیدا کرتا ہے۔ ان تمام میں نکر کرنے والوں کے لئے

نشا

اس آیت میں مختلف علوم کی طرف توجہ دلائی ہے۔ زراعت
فلاحت۔ علم الآثار۔ علم الماء وغیرہ

غرض ایسے تمام مقامات میں اسی طرح پر فکری قوتوں کو
بیدار کیا ہے اور علوم جدیدہ کی طرف توجہ دلائی ہے۔

نادان ملا کے سامنے جب مغربی علوم کا ذکر کیا جاوے تو

وہ کفر کے فتوے دینے کو تیار ہو جاتا ہے میں نے یہ تمہیدی نوٹ اس

مقصد سے لکھا ہے کہ قرآن مجید ذکر و فکر کی قوتوں کو بیدار کرتا ہے
ب میں ان احکام قرآنی کو لکھتا ہوں جو ذکر کے متعلق آئے ہیں۔

(۱) سورۃ بقرہ پارہ ۲ رکوع ۱۹ آیت ۱۵۴

فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا
تَكْفُرُوا بِي ۝

پس میرا ذکر کرتے رہو۔ میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور میرا شکر
کرو اور ناشکری نہ کرو۔

ذکر کے لغوی معنی تو یہی ہیں کہ کسی چیز کو یاد رکھنا
مگر سے کیا مراد ہے اور یہ دو طرح پر ہوتا ہے زبان سے بار بار تکرار

۱۔ ذکر الہی پر حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا میں ایک تقریر سالانہ حلقہ
میں اور وہ طبع ہو چکی ہے اسے قارئین کرام مزید واقفیت کے لئے پڑھیں میں تو
پچھلے مذاق پر اور اس کتاب کے موضوع کے لحاظ سے نروں کا (غرفانی انکیر)

کرنا اور دل میں محفوظ کر لینا اور ذکر کر کے معنوں میں تعریف کرنا بھی ہے اور ذکر کے معنوں میں عزت و شرف بھی پایا جاتا ہے۔

پس ان تمام معنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جائے گا کہ ذکر اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی حمد - تسبیح اور اس کی صفات حسنة کا تکرار اور اس کے نام کو بلند کرنے کی کوشش ہے۔

جس طرح پر قرآن مجید ذکر و فکر کی قوتوں کو نشوونما دیتا ہے اسی طرح ذکر قوت شکر کو بھی جلا دیتا ہے بلکہ شکر بھی ذکر کی ایک قسم ہے۔ یایوں کہو کہ شکر بھی ذکر میں داخل ہے۔ اور ان دونوں قوتوں کا باہم تعلق ہے۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے ہر ایک دوسرے کے لئے ذریعہ ترقی ہے اس لئے اقسام ذکر میں سے ایک قسم ذکر کی ذکر نعمت ہے چنانچہ فرماتا ہے

ذکر نعمت

سورة آل عمران پارہ ۴ رکوع ۱۱ آیت ۱۱۱

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ
وَلَا تَمُوتُوا إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ۝ وَاعْتَصِمُوا
بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا
نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ
بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۚ
وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَ
كُم مِّنْهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝

شکر چیمہ مومنو! تقویٰ اللہ اختیار کرو جو تقویٰ کا حق ہے اور تم کو موت

نہ آئے۔ مگر ایسی حالت میں کہ تم فرمانبردار (مسلم) ہو (۱۰۱)

اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑتے رہو سب کے سب مل کر اور تفریق سے
مت کرو اور اللہ کی نعمت کا ذکر کرو وہ نعمت جو تم پر ہے تم آپس میں
دشمن تھے پس اس نے تمہارے قلوب میں الفت پیدا کر دی اور صبح
تم پر ایسی حالت میں آئی کہ تم یا ہم بھائی بھائی تھے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی
اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اللہ تعالیٰ نے تم کو اس آگ
میں گرنے سے بچا لیا

اس طرح یہ اللہ تعالیٰ تمہارے نفع کے لئے اپنی آیات کو کھلو
بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔

اس آیت کو میں نے پیش تو صرف اس لئے کیا کہ اس نے انعامات الہیہ
تشریحی نوٹ پر شکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ مگر ان دونوں آیات میں بعض
احکام آئے ہیں۔ جن پر میں نے نمبر دیے ہیں یہ احکام قومی ترقی کیلئے
گروہ کے طور پر بیان فرمائے ہیں ان انعامات الہیہ کا ذکر بھی کیا ہے جو
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہوئے۔

اس سارے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے اصول
بیانے ہیں کہ کس طرح پر سلمان ایک کامیاب قوم بن سکتا ہے۔ انہیں
اللہ تعالیٰ بتایا اور ایسے رنگ میں کہ تقویٰ کے تمام مراتب انہیں

پائے جائیں جب تک وہ کامل رنگ اختیار کیا جاوے وہ روح
فلان پیدا نہ ہوگی اس لئے فرمایا حق تعالیٰ

یہاں میں ایک نکتہ معرفت بیان کرنے کے بغیر آگے
ایک نکتہ معرفت نہیں جاسکتا اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم اجتماعات
کو مد نظر رکھتا ہے یہاں کسی ایک فرد کو حکم نہیں دیا بلکہ
جماعتِ مومنین کو

اس میں شک نہیں کہ جماعت خود افراد سے بنتی ہے اس لئے نہایت
بلاغت کے ساتھ اس حکم میں اس نکتہ کو بیان کیا کہ ہر فرد اپنی جگہ
پورا پورا احساسِ تقویٰ پیدا کرے تاکہ جماعتِ مومنین میں ایک
شخص بھی ایسا نہ رہے کہ اس کی کمزوری دوسروں کو بھی ناکام
بنادے۔ اسی لئے آگے جو مثال جبلِ آئدہ کو مضبوط پکڑنے کی دی
ہے یہ ایک مشاہدہ ہے کہ اگر رستہ کشی میں ایک شخص بھی کمزوری
دکھائے تو باقی جماعت کی کامیابی مشکوک ہو جاتی ہے۔
حق تعالیٰ کے معنی سمجھنے کے لئے ہم کو خود قرآن کریم سے
مدد ملتی ہے۔

چنانچہ فرماتا ہے پارہ ۲۸ سورۃ التغابن آیت ۱۶
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

تقویٰ اللہ اختیار کرو جہاں تک تمہاری طاقت ہے
اور میں اسی کتاب میں بیان کر دیا ہوں کہ قرآن کریم

نے فوق الطائفت احکام شریعت نہیں دیئے ہیں۔
 اللہ کی رشتی کو مضبوط پکڑے رہو۔ جب اللہ
 دوسرا اصل کامیابی سے مراد قرآن کریم ہے۔ یعنی تمہارا عمل قرآن
 کریم پر ہو اور قرآن کریم سے الگ نہ ہو۔ اور باہم تفرقہ نہ کرو
 یاد رکھو قرآن کریم نے یہاں نفسِ حقو کا لفظ استعمال فرمایا ہے
 اختلاف کا لفظ استعمال نہیں کیا۔

تفرقہ سے اتحاد باقی نہیں رہتا اس کے معنوں میں جدا
 ہو جاتا ہے تفریق میں کچھ حصہ الگ ہو جاتا ہے۔ اختلاف تو
 آیات اللہ میں سے ہے اور اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ

میری امت کا اختلاف رحمتہ ہے

یعنی مختلف دماغ مختلف کام کر کے ایجادات کر سکتے ہیں۔ قومی
 ترقی کی مختلف تجویزین عمل میں لاسکتے ہیں غرض یہ کامیابی کا
 دوسرا اصل ہے جس کو اتحاد قومی کہنا چاہئے اور اس لئے
 ہی پہلے واعتصمو فرمایا تاکہ تفرقہ کا مفہوم سمجھ میں آجاوے۔
 کامیابی کا تیسرا اصل افحامات الہیہ کا یاد
 رکھنا ہے۔

قرآن کریم کے اعجاز میں اس کا اسلوب بیان ہے۔ اس
 اتحاد کے حکم کے ساتھ وہ طریق بتایا جو وحدت قومی کو مضبوط

بنادیتا ہے اور وہ ہے انعامات الہیہ کا ذکر (یا د) اساسی طور پر اعتصام بہ جبل اللہ تھا اور قرآن کریم پر عمل تھا اس عمل کیلئے جب انسان انعامات الہیہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے قلب میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ مشاہدہ پیش کیا کہ اسی قرآن کریم نے تورات کو دشمن سونے والوں کو صبح کو بھائی بھائی بنا دیا اور خطرناک آگ سے انکو بچایا۔

اب میں قرآن کریم کے بعض دوسرے مقامات کو بھی پیش کر دیتا ہوں جن میں ذکر نعمت کا حکم ہے۔

(۲) سورۃ المائدہ پارہ ۶ رکوع ۲۴ آیت ۶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ اٰنٌ يَّبْسُطُوْا اِلَيْكُمْ
اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَا
تَّقُوا اللّٰهَ طَوْعًا وَعَلٰى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ

مومنو! اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جب ایک قوم نے

تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے تم پر انکی

دست درازی کو روک دیا (تم کو محفوظ کر لیا) اور تقویٰ اللہ

اختیار کرو اور مومن تو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔

اس آیت ذکر نعمت کے حکم کے ذیل میں تقویٰ

تشریحی نوٹ] اللہ اور توکل علی اللہ کا بھی حکم دیا ہے اور

اس نعمت کو بھی یاد دلایا۔

اس آیت کے شان نزول کے متعلق بعض بیانات ہیں مگر قرآن کریم کا حکم اور عمل دائمی ہے اس میں کیا شیخ ہے کہ کفار مکہ نے تنہا اور پھر ساتھ دوسروں کو ملا کر مسلمانوں کو اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے کی مختلف کوششیں کیں اور وہ اس میں ناکام رہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تو پہلے سے ہی بشارت دے دی تھی کہ دشمن آپ پر قابو نہ پاسکتے گے۔ واللہ یعصمک من الناس اس رکوع میں ذکر نعمت کا مختلف رنگوں میں بیان ہوا اور ایک آیت میں جو وضو کے متعلق ہے طہارت کو ذریعہ اتمام نعمت فرمایا اور مقصد اس سے یہ قرار دیا کہ طہارت اتمام نعمت ہی کا ذریعہ نہیں۔ اس سے قوت شکر بھی پیدا ہوتی ہے۔

بظاہر تو وہاں طہارت جسمانی کا ذکر ہے لیکن وہ طہارت جو ذریعہ وضو کی جاتی ہے وہ نماز جس کو ذکر بھی کہا گیا کا پیش خیمہ ہے اور نماز معراج المؤمنین ہے اور اس میں ہر قسم کی نعمتوں کو داخل کیا ہے۔

اس طرح بعض دوسرے مقامات پر بھی اذکس والنعمت اللہ کا حکم دیا ہے جیسے سورۃ فاطر پارہ ۲۲ رکوع اول میں ہے۔

یہ ذیلی ذکر احکام ذکر میں ذکر نعمت کا آگیا اب میں پھر اصل مطلب کی طرف رجوع کرتا ہوں اور ان احکام کو جو ذکر کے متعلق ہیں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وباشد التوفیق

میں نے اپنی تالیفات میں قرآن کریم کے اسلوب بیان ذکر اللہ کے طریق کا ذکر کرتے ہوئے یہ امر واضح کیا ہے کہ قرآن مجید جب کوئی حکم دیتا ہے تو اس حکم کے وجوہ اس اعراض اور ثمرات و نتائج کو بیان کرتا ہے۔

ذکر کا حکم دیا اس کے مختلف طریق اور اس کے ثمرات کا بھی ذکر فرمایا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

(۱) سورہ انفال پارہ - ۱۰ رکوع ۶ آیت ۵۴
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا
وَإِذْ كَسَرُوا وَاللَّهُ كَثِيرٌ أَلْعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
مومنو جب تمہارا مقابلہ (دشمن کی) کسی جماعت سے ہو جاوے تو
ثابت قدم رہو (ہمت نہ ہارو) اور کثرت سے ذکر اللہ کرو اور اس کا
نتیجہ یہ ہوگا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔

اس آیت اور اس کے بعد کی آیت میں بھی دشمن سے
تشریحی نو مقابلہ کے وقت کامیابی اور کامرانی کے اصول تعلیم کئے
ہیں اور وہ یہ ہیں۔

(۱) ثابت قدم رہو۔ استقامت ایک ایسی شے ہے کہ وہ ہمت کو

فائز رکھتی ہے اور میدان جنگ میں جب تک ہمت اور استقلال قائم ہے کامیابی کا یقین ہے۔

(۲) ذکر اللہ کثرت سے کرو۔ دراصل ذکر اللہ ہی کامیابی کا چشمہ ہے کیوں اس لئے کہ ثبات قدم اور استقلال موقوف ہے دل جمعی پر اور اطمینان قلب پر اور یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ ذکر الہی سے جیسا کہ فرمایا اگاہ رہو کہ قلوب کا اطمینان ذکر اللہ سے وابستہ ہے۔ یہ اطمینان ذکر اللہ سے پیدا ہوتا ہے اور جب دل مضبوط ہو تو شکست کا خیال بھی نہ آ سکے گا۔ اس میں شجاعت کے ذرائع کا فلسفہ بھرا ہوا ہے۔

(۳) پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ اس لئے کہ باہمی نزاع سے تمہاری ہمت پست ہو جائے گی۔ اور تمہاری ہوائیں اٹکل جائے گی۔ اور صبر کرو اس لئے کہ اللہ صابروں کے ساتھ ہے

(۴) ان لوگوں کا طریق عمل اختیار نہ کرو جو اپنے گھروں سے اترتے ہوئے اور اپنی نمائش اور ریاکاری کے جذبات لے کر جنگ کے لئے نکلے اور اس جنگ میں ان کا مقصد اسی قدر تھا کہ لوگوں کی راہ سے روکیں۔ (یاد رکھو) جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔

میں نے صراحت کے لئے اور حقیقت کو قریب الفہم کرنے کے لئے

۸۸ آیت تک کا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ ذکر اللہ کا حکم میدان جنگ میں بھی کامیابی کی کلید بتایا۔ اور اس ذکر کے ثمرات میں بعض اخلاقِ فاضلہ کو بطور ثمرات بیان کر دیا۔

(۲) سورۃ طہ پارہ ۱۶ رکوع اول آیت ۱۳

اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِیْ لَا وَاکُمْ
الصَّلٰوۃَ لِذِکْرِیْ ۝

بے شک میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود۔ مطلوب اور محبوب نہیں پس مجھے یاد کرو۔ اور میرے ذکر کے لئے نماز کو قائم کرو۔

اس آیت میں ذکر اللہ کا ایک طریق بتایا کہ نماز کو قائم تشریحی نوٹ کرو اور اس میں کیا شبہ ہے کہ نماز ذکر اللہ کی تمام

صورتوں کی جامع ہے اس میں تسبیح ہے۔ تحمید ہے۔ دعائے اور نماز کو معراج المؤمنین کہا گیا ہے۔ نماز گویا ام الاذکار ہے۔ اور اس کے لئے لکھا ہے الذکر اللہ اکبر میں چونکہ نماز کے متعلق ایک مستقل کتاب حقیقت نماز لکھ چکا ہوں اس لئے یہاں مزید تشریح نہیں کرتا علاوہ ازیں اس کتاب کا موضوع احکام القرآن کو مختصر تشریح کے ساتھ بیان کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں۔

ذکر اللہ کے حکم کے ضمن میں احکام بھی داخل ہیں جو ذکر ذکر الہی کے اوقات کے لئے اعتد تھانے لئے مقرر کر دیے ہیں۔

اوقات ذکر کی تفصیل میں بعض اوقات کا ذکر میں تسبیح و تحمید کے ذیل میں کر چکا ہوں اور نماز کے اوقات بھی اسی میں کر جائے۔ اب میں ان اوقات کے علاوہ ذکر کے مواقع بیان کرتا ہوں۔
 اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر حالت میں کرنا چاہئے یعنی انسان کسی وقت بھی ذکر اللہ سے غافل نہ ہو۔

یہ مومن کا کمال ہے یعنی جب وہ ایمان باللہ کے مومن اور کمال اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو وہ دنیا کے عام کاروبار میں مصروف ہوتے ہوئے بھی ذکر اللہ سے غافل نہیں ہوتا۔
 قرآن مجید اس کی طرف اس طرح پر صراحت فرماتا ہے۔

دیکھو سورہ نور یا ۸۵ رکوع ۳۸

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
 وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَلَا يَخَافُونَ
 يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ وَاللَّهُ يَجْزِي
 اللَّهُمَّ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَكْرِهُهُمُ مِنْ فَضْلِهِ وَ
 اللَّهُمَّ يَزِدْ رُزْقَ مَنْ لَيْشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

یعنی ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز کے قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی (کیوں؟ اس لئے کہ) وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جب بول اور گھبراہٹ الٹ جائیں گی اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا

بہترین یدلہ دیتا ہے ان اعمال کا جو وہ کرتے تھے اور اپنے فضل
 انہیں بڑھاتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔
 اس سے پہلی آیت میں ذکر اللہ ہی کا ذکر ہے کہ وہ صبح و شام
 اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ یہاں ذکر اللہ کی ایک شان تسبیح کا ذکر ہے
 اس سے کسی کو خیال آ سکتا تھا کہ شاید یہ لوگ ترک دنیا کر کے رُباب
 بن جاتے ہوں فرمایا ایسا نہیں وہ اپنی تجارتیں کرتے ہیں۔ دنیا کے کاروبار
 میں مصروف رہتے ہیں گھربار ہیں وہ کاروبار اور تجارتیں انہیں
 ذکر الہی سے غافل نہیں کرتی ہیں یہاں ذکر اللہ سے غفلت نہ ہونے
 کا ایک ذریعہ بتایا کہ انسان اس دن کو یاد رکھے جو یوم الجزاؤ ہے
 اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا رہے پھر اس ذکر اللہ کا ثمرہ اور نتیجہ
 بھی بتایا کہ چونکہ تجارت اور بیع و شرا کا ذکر تھا اس کی جزا میں اللہ
 نے اپنے فضل بڑھا دیا ہے حساب رزق دینے کا اشارہ فرمایا اس سے
 معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان چاہے کہ اسکی تجارتوں میں خسارہ نہ ہو۔
 وہ اس مضمون کو مد نظر رکھے اس آیت میں تجارتی معاملات میں
 حسن معاملہ کی تعلیم بھی موجود ہے بلکہ ذکر الہی کی یہی صورت ہے کہ وہ
 کسی قسم کی دغا بازی دھوکہ فریب بددیانتی نہ کرے۔ اور ان تمام گناہوں
 سے بچتا رہے جو

تجارتی معاملات میں ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں

ذکر اللہ کے متعلق بہت کچھ کہا جاسکتا ہے اور قرآن کریم تو سارا ہی ذکر اللہ ہے

اور ذکر اللہ کا آخری نتیجہ یہ ہے

الایذکر اللہ المطمئن القلب

طمانیت قلب کا بہترین ذریعہ ذکر اللہ ہے اور یہ آخری مقام مطلوب انسان کا ہے جہاں وہ جنت اور عباد اللہ میں داخل ہوتا ہے

جیسا کہ فرمایا

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ
رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۚ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۖ وَادْخُلِي
جَنَّاتِي ۖ (سورہ فجر پارہ ۲۰ آیت آخری آیت)

میں نے بتایا ہے کہ قرآن کریم اپنی تعلیم کے دلائل، اس کے حکم، اس کے عمل کے طریقے اور بالآخر اس کے ثمرات کو بیان کرتا ہے۔ اور وہ ثمرات خیالی یا ذہنی نہیں اور ان کو ادھار کے طور پر یا صرف وعدہ کے رنگ میں پیش نہیں کرتا بلکہ وہ اسی دنیا میں انسان دیکھ لیتا ہے دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی عملی زندگی نے دنیا میں کیسا انقلاب پیدا کیا اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں کوئی پاک انقلاب پیدا کرو تو پہلے خود اپنے اندر اس پاک انقلاب کو پیدا کرو۔

اس آیت کو میں نے اس مقصد سے پیش کیا ہے کہ مومن

تشریحی نوٹ

جب اپنے ایمان کے نقطہ کمال پر پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے وہ کسی حالت میں بھی غافل نہیں ہوتا النعم تمیل

کاملاں کز شوق دلبری پرند باد و صد بارے سبکدستی روند
 این کمال آمد کہ با فرزند وزن از ہمہ فرزندان یکسو شدن
 در جهان باز بیرون از جہاں! بس ہمیں آمد نشان کاملاں!
 کاٹے گزین بدار و صد ہزار صد کینزک صد ہزار ان کاروبار
 پس گرفتہ در حضور و فتور! نیست آن کامل نہ مردے زندہ جان
 ان اشعار میں گویا ان آیات کی تشریح ہے کہ دنیا کے کاروبار ان کو
 ذکر اللہ سے غافل نہیں کر سکتے۔

اس کو یاد رکھو کہ ذکر صرف زبان سے کرنے کا ہی
 کاروبار میں ذکر اللہ نام نہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے حقیقی مراد یہ ہے کہ
 انسان اپنے ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو
 مد نظر رکھے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے لحاظ سے اپنے نفس کا
 تزکیہ کرتا رہے۔

اور یہاں ذکر کی تمام صورتوں کو جمع کر دیا اور یہ آیت اوتی
 ذکر کی جامع ہے۔ تاہم بعض دوسری آیات میں بھی ذکر کے اوقات
 کا اظہار کیا ہے۔ جیسا کہ میں تبیج و تحمید کے ذیل میں بیان کر آیا ہوں
 ایک اور مقام پیش کرتا ہوں جس میں ذکر کا ایک طریق
 طریق ذکر بتایا گیا ہے۔

سورۃ اعراف پارہ ۹ آخری رکوع آیت ۲۰۶
 وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَوَدُونَ

الْجَهْدُ مِنَ الْقَوْلِ بِالْفُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنْ
مِنَ الْغَافِلِينَ ۝

اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرتا رہ عاجزی سے اور ڈرتے
ہوئے۔ ایسی آوازیں جو بہت بلند ہو چن و شکار اور غافلوں میں
سے نہ ہو۔

اس آیت میں ذکر کے متعلق احکام ہیں جن پر میں نے
نہجی نوٹ نشان دیے ہیں یہ ذکر کا ایک طریق ہے۔
اس طریق ذکر میں دو کیفیتوں کو بیان کیا ہے یہ ذکر زبان
پر ہو تو آواز بلند نہ ہو۔ دوسری کیفیت یہ ہے کہ ذکر تمہارے نفس
کا ایک کیفیت پیدا کرے اور اس کیفیت کا ظہور تضرع کے رنگ
پر ہو اور یہ تضرع کی کیفیت اس وقت پیدا ہوگی جب اللہ تعالیٰ
عظمت و جلال کا اس پر غلبہ ہو جس کیفیت کو خوف سے تعبیر
جاتا ہے یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا خوف اس قسم کا نہیں جیسے انسان
کی تکلیف دینے والے درندے سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ تو سراسر
مہربان ہے اس خوف سے مراد اس کی عظمت اور اس کا سبوح
روس ہونا ہے اور اس لئے بھی تزکیہ و تصفیہ قلب کرنے والے متطہرین
دست رکھتا ہے پس جب یہ دونوں کیفیتیں پیدا ہو جاوے تو وہ
کا صحیح مفہوم پیدا کرتی ہیں۔ اور اس کا صحیح نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا انسان
لی نہیں ہوتا۔

پس آخر میں جو فرمایا کہ غافلوں میں سے نہ بن اس کا طریق بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنے دل میں کرو۔

انسانی قلب کو عرش اللہ کہا گیا ہے اور جب تک وہ طہارت نفس کا مرکز نہ بن جاوے اللہ تعالیٰ کا نزول وہاں نہیں ہو سکتا اور اس کے لئے طریق بتایا کہ صبح شام دوسرے الفاظ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اپنے اندر فروتنی پیدا کرو۔ اور

تسم کے معنی سے پختہ رہو

ذکر کے طریق میں اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہئے قرآن کریم خود ذکر ہے کہ خود قرآن کریم کا ایک نام الذکوٰۃ جس لئے قرآن کریم کی تلاوت اس پر تدبیر اور بالاخر اس پر عمل تکمیل ذکر کا ذریعہ ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا۔

قرآن مجید نے اپنا نام ہی تذکرہ رکھا اور الذکر بھی ذکر الہی اور ذکر للعالمین وغیرہ اسماء بیان کئے ان اسماء کی کسی قدر حقیقت میں نے اسماء القرآن فی القرآن میں کی ہے۔
یہاں میں اس کی تفصیل نہیں کروں گا۔ صرف اس مقام کو سمجھنے کے لئے مختصر ذکر کروں گا۔ تاکہ اس کتاب کے پڑھنے والے (جنہوں نے اسماء القرآن نہیں پڑھی) اس حقیقت کو آسانی سے ذہن نشین کر سکیں۔

ذِکْرِی تَذْکِرَةٌ

اسی سلسلہ میں یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ قرآن کریم اپنا تم ذِکْرِی اور تَذْکِرَہ بھی رکھتا ہے چنانچہ سورۃ مدثر پارہ ۲۹ کی آیت ۳۱ جو ایک طویل آیت ہے کو اس پر ختم کیا
وَمَا هِيَ إِلَّا ذِکْرُی لِلنَّاسِ

اور یہ قرآن کریم تو بشر کے لئے سرمایہ ذکر و شرف ہے قرآن مجید میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نام آیا ہے اس میں اس عظمت و شرف کی وسعت کو بیان کیا ہے جیسے خود قرآن کریم کی دعوت عالمگیر ہے اسی طرح اس کے فیوضات کا دائرہ بھی عالم گیر ہے مثلاً یہاں فرمایا ذکر للہ بشی وہ شرف جو قرآن مجید کے ذریعہ سے ملتے ہیں وہ مخصوص کسی فرد یا قوم یا ملک و رنگ سے نہیں بلکہ ہر بشر کے لئے جو اس کے حلقہ ارادت و اتباع میں داخل ہوتا ہے۔

اور سورۃ ص میں اسے اور وسیع کر کے فرمایا

رَاجٍ هُوَ إِلَّا ذِکْرٌ لِّلْعَالَمِیْنَ

ایک اور بات یاد رکھنے کے قابل یہ ہے میں نے پہلے بھی کسی موقع پر اسے لکھا ہے کہ جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ دعوت وسیع ہے۔ قرآن کریم کا بھی اور جو صفات قرآن کریم کے بیان ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی وہ

صفات ہیں۔

اسی سورۃ مدثر کی آیت ۵۵ میں قرآن کریم کا نام تذکر کیا بھی آیا ہے۔ کَلَّا اِنَّهٗ تَذَكَّرُ ۝ فَصَنّٰ شَاءَ ذِكْرُهٗ ۝ اِیسا نہیں یہ تذکرہ ہے جو بھی چاہے اس پر عمل کر کے اپنے لئے عزت و شرف حاصل کر لے۔ پھر آگے بتایا کہ اس تذکرہ سے استفادہ کرنے والے اهل التقویٰ اور اهل المضبوطہ ہیں۔ یعنی اللہ ان کے اندر ایک ستیقا نہ روح کو پیدا کر دیتا ہے اور گناہ کو فطرت مومنین پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لئے وہ اللہ تعالیٰ کے دامن رحمت میں چھپائے جاتے ہیں۔ شیطان کا حملہ ان پر اثر نہیں کر سکتا۔

اسی مضمون کو سورہ عبس پارہ ۳۰ میں فرمایا کَلَّا اَتَّخَذَ لِنَفْسِهٖ ۝ فَصَنّٰ شَاءَ ذِكْرُهٗ ۝ ۵۵ کریم اس میں بھی بتایا کہ یہ کسی خاص شخص کے لئے مخصوص نہیں قرآن کی تعلیمات میں یہ قوت اثر ہے کہ وہ ہر اس شخص کو کہے باشد جو اس پر عمل کرتا ہے شرف و اکرام عطا کرتا ہے۔

صلی علیہ وسلم یا نکتہ کیلئے

اس میں مسلمانوں کے لئے خصوصاً اور عام انسانوں کے لئے ترقی کرنے کا ایک گڑبٹا دیا ہے کہ دنیا میں انکی ترقی اور کامیابی کا

ب اور صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہ قرآن کریم پر عمل کریں اور
سے مضبوطی سے پکڑ لیں۔

وہ آج اپنی ترقیات کے لئے یورپ اور مغرب کی طرف دیکھتے
مالانکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ یورپ اپنے دستور العمل سے قعر مذلت
کی طرف جا رہا ہے۔ تعجب ہے کہ اسلام کی تاریخ ان کے سامنے
ہے اور وہ ایک تجربہ شدہ دستور العمل رکھتے ہیں مگر اسکی طرف
وجہ نہیں دیکھتے۔

در داکہ حسن صورت قراں عیاں نما

او خود عیاں مگر اثر عارفان نما

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم خود الذکر ہے اور
انسان میں قوت ذکر کی جو استعداد رکھی گئی ہے اس کی تکمیل و
تربیت قرآن کریم کی تعلیم و ہدایت کی روشنی میں اپنی زندگی کو
نایاں کر دے۔ یعنی قرآنی اخلاق انسان کے اندر پیدا ہونے ضروری
ہیں اور یہی اس کے نزول کا مقصد عظیم ہے اس ذکر سے استفادہ کرنے
الے اہل التقویٰ اور اہل المغفرۃ کہلاتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی میں نے
دو پر بیان کیا ہے۔

گویا قرآن کریم پر غور و فکر و تدبیر انسان کو قرآن کریم کے ساتھ
ایک مناسبت پیدا کر دیتا ہے چونکہ وہ خود تذکرہ اور الذکر ہے
اس لئے انسان کی قلبی قوتوں کی تربیت کا اصل ذریعہ ہے۔

اسی اصل اور مرکزی نقطہ کو بیان کرنے کے بعد میں کسی قدر اس کی صراحت کرتا ہوں۔

ذکر کی اہمیت کے لئے قرآن کریم نے دعوے کیا۔ ولذکر ذکر کی اہمیت ذکر کی اہمیت اللہ اکبر۔ بڑی سے بڑی نعمت اور فضل جسے میسر آجاوے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم تو اسی ایک مرکز و محور پر گردش کرتا ہے۔ اور اس لئے اس نے ذکر الہی کی اہمیت اس کے اوقات اور اس کے ثمرات پر بڑی تفصیل سے اور نہایت لطیف پیرایہ میں بحث کی ہے میں نے ابھی اس کی اہمیت کے لئے تو بتایا ہے کہ خود قرآن کریم کا نام الذکر ہے اور خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ذکر اللہ سے آگے کوئی کبریائی اور عظمت نہیں گویہ ایک حقیقت اور صداقت ہے مگر اس کی عظمت انسان کے اندر ایک تحریک کرتی ہے۔ اور اسکی ہوتی ہوئی قوتوں کو اس عظمت کے ثمرات سے متمتع ہونے کے لئے بیداری پیدا کر دیتی ہے۔ اور اگر اس کی یہ فطری استعداد مر نہیں گئی تو اسے باسانی سمجھ آجاتا ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو تمام اعمال صالحہ کے لئے ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور یہ خیالی بات نہیں ایک حقیقت واضحہ ہے میں نے اوپر صفات الہیہ کے متعلق مختصر سی بحث کی ہے۔ اسی کی روشنی میں ذکر کی قوتوں کے تشو و نما کے طریقوں پر غور کرو تو ایک لطیف فلسفہ تمہارے فکر میں پیدا ہوگا۔

اسی اہمیت کے سلسلہ میں دوسری جگہ فرماتا ہے فاذا
 ماوفی اذکس کھو اگر تم چاہتے ہو کہ تم میری یاد میں رہو
 میرا ذکر کرو مجھے یاد رکھو، اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ میں تم کو عزت
 شرف عطا کروں گا۔ اور دنیا میں تاریخی قوم بنا دوں گا۔
 ک اس فلسفہ سے پورے واقف نہیں مگر ایک عربی زبان

ضرب المثل نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے
 جو شخص کسی محبت کرتا ہے تو اس کا ذکر کثرت کرتا ہے
 نے ذکر اللہ تم کو محبوب الہی بنا دے گا۔

پھر قرآن کریم اس ذکر کی مختلف صورتیں بیان کرتا ہے
 اس سے قوت ذکر میں ترقی ہوتی ہے اس کے اوقات کا بھی ذکر
 بتا ہے اور بعض اوقات خاصہ کو بیان کرتا ہے جن میں ذکر
 بیان کردہ صورتوں کے اختیار کرنے سے انسانی قلب مضبوط
 بلیات ہو کر حقیقی رنگ میں

عرش اللہ میں جاتا ہے

قرآن کریم اس قوت کی تربیت کے لئے انعامات الہیہ پر
 فر کرنے اور انہیں پیش نظر رکھنے کی ہدایت کرتا ہے۔ مثلاً
 ہ فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ
 مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ

وَالْأَسْرَافُ وَالْآلَاءُ إِلَّا هُوَ رَازِقُهُ فَاِنَّهُ لَوُفَّكُونٌ ه

(پارہ ۲۴ سورہ فاطر آیت ۴)

لوگو! اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو خود رحم پر ہے اور زمین سے رزق دیتا ہے (حقیقت یہی ہے یاد رکھو اس کے سوا کوئی اور معبود مطاع یا محبوب نہیں (اس کھلی کھلی دلیل کو دیکھ کر بھی)

تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو

نوٹ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس نعمت کی طرف توجہ دلائی ہے جو خود اس کے وجود اور اس کے بقا کے لئے سامان معیشت کے متعلق اس پر ہے اور اس کی فطرت کو بیدار فرمایا اور تذکرہ نعمت اس مقصد کے لئے کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر خود اس کے اپنے نفس میں دلیل پیدا کر دے۔ اور پھر رزق ہیا کرنے میں اس علمی مضمون کی طرف توجہ دلائی کہ یہ رزق جس میں تمام سامان معیشت آجاتا ہے زمین اور آسمان کے تعلقات سے پیدا ہوتا ہے زمین کے اندر جو استعدادیں ہیں ان کے بار آور ہونے کے لئے آسمان کے تعلق کی ضرورت ہے جس میں بارشوں کا برسنا سورج کے ذریعے حرارت کا پیدا

ہونا اور روشنی کے اثرات جو پھلوں کے پکانے میں کام آتے ہیں۔

عرض

نہایت مختصر الفاظ میں ان تمام علوم کی طرف توجہ دلائی جو فن زراعت و فلاحت سے تعلق رکھتے ہیں۔

وَ اذْكُرْ وَاَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ وَاَمِيْنَا قَوْلَهُ الَّذِي
وَاَتَّقُوا رَبَّ ۚ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاَلْقُوا
اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِمَا تَصْنَعُوْنَ

(پارہ ۶ سورۃ المائدہ رکوع ۲ آیت ۷)

اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے اور اس عہد کو بھی یاد رکھو جو تم نے مضبوطی سے کیا ہے جبکہ تم نے کہا کہ ہم نے ارشاد الہی میں سن لیا اور ہم اقرار اطاعت کرتے ہیں۔ پس تقویٰ اللہ اختیار کرو۔ (یاد رکھو) یقیناً اللہ تعالیٰ ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو اب تک تمہارے سینوں میں مخفی ہیں۔ پھر اسی سورۃ المائدہ میں اسی رکوع میں آیت ۱۲ میں فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرْ وَاَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ
اِذْ هُمْ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوا اَيْدِيَهُمْ فَاَنْفَكْتُمْ
يَدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُونَ

اس مقام پر اس نعمت کا ذکر بھی کیا ہے جسکی طرف توجہ دلائی ہے اور وہ بطور پیش گوئی بھی ہے۔

عرض

قرآن مجید ذکر کی استعداد کی تربیت کے لئے جو طریق بتاتا ہے ان میں سے سب سے مقدم انعام الہیہ کی تذکیر ہے اور یہ اس لئے کہ فطرت انسانی میں یہ امر داخل ہے کہ وہ اپنے محسن سے محبت کرتا ہے اس لئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جَبَلَتِ الْقُلُوبَ عَلٰی حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ عَلَيْهِمَا یعنی انسانی قلوب کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ اپنے محسن سے محبت کرتا ہے

پھر قلبی قوتوں کی تربیت کے لئے قرآن کریم کے فہم اور اس پر تدبر کی بھی بڑی ضرورت ہے یا لیوں کہو کہ ان قوتوں کی تربیت اور بالیدگی کے لئے قرآن کریم پر تدبر لازمی ہے ورنہ انسانی قلب میں جو استعدادیں کمالات کی رکھی گئی ہیں۔ وہ مرجاتی ہیں چنانچہ قرآن کریم نے بار بار اس امر کی طرف توجہ دلائی ہے اور تنبیہ کی کہ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ کیوں قرآن کریم میں تدبر نہیں کرتے ہیں یہاں صرف ایک آیت کو بطور نمونہ پیش کرتا ہوں۔

احکام القرآن ۲۵۸
 أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقِسْطَ إِنَّا آمَمٌ عَلَىٰ قُلُوبٍ
 أَقْفَالُهَا

تو کیا قرآن کریم پر تدبیر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل لگے ہوئے ہیں۔
 یہاں اللہ تعالیٰ نے نہایت لطیف پیرایہ میں ایک نکتہ معرفت
 تعلیم فرمایا اگر انسان قرآن کریم پر تدبیر نہ کرے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا
 ہے کہ قلوب انسانی پر ایک قسم کے قفل لگ جاتے ہیں۔ اور اگر
 وہ قفل نہ ہوں تو

مدیر و فکر کی قوتیں نشوونما پاتی ہیں

اس مقام سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا
 ہے جو اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات منقطع کر لیتے ہیں۔ اور قرآن
 کریم کی اصطلاح میں وہ العیون کہلاتے ہیں اور اسی ذکر میں فرمایا
 کہ وہ کان رکھتے ہوئے نہیں سنتے اور آنکھیں رکھتے ہوئے نہیں
 دیکھتے وہ گویا اندھے اور بہرے ہوتے ہیں۔

اس کے بعد تلاویس فی القسا ان نکر نے کا نتیجہ بتایا ہے
 قرآن کریم جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ وہ ذکر و فکر کی قوتوں کو نشوونما
 دیتا ہے علوم کے لئے آنکھ اور کان سے کام لینا از بس ضروری ہے
 تاکہ مشاہدات قدرت سے اور علمی تذکروں کے سننے سے وہ اپنی
 فکری اور ذہنی قوتوں کی تربیت کرے اور جب وہ ان حداداد

قوتوں سے کام لے کر تدبیر فی القرآن کر لیا تو دل کے ذرا
اور راحت
گئے۔

عرض

قرآن مجید ذکر الہی کی اہمیت ذکر الہی کے طریقے اس کے اوقات اور
اس کے ثمرات کو بیان کرتا ہے اور اس سے غفلت کے نتائج سے
بھی آگاہ کرتا ہے میں یہاں مختصر طور پر ان امور کی طرف اشارہ
کروں گا۔ اس لئے کہ میں یہ کتاب صرف ایک شوق اور ذوق تدبیر
فی القرآن کے لئے لکھ رہا ہوں۔

ذکر الہی کی اہمیت کے لئے تو میں نے اوپر اشارہ کیا ہے کہ
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَذِكْرِ اللّٰهِ کِبٰرٌ اَوْ اَللّٰهُ تَعَالٰی کا ذکر ہی
ایک ایسی ضروری اور لایذی چیز ہے کہ اس کے مقابلہ میں کوئی
اور عمل لگا نہیں کھاتا۔ یہ سب سے بڑی عبادت سب سے
زیادہ طمانیت قلب کا ذریعہ ہے قرآن کریم میں ان آیات کو یکجا
نظر سے دیکھو جن میں ذکر اللہ کا ذکر آیا ہے۔ یا ذکر کے مشتقات
آئے ہیں۔

ذکر الہی کے ثمرات و نتائج کو بھی قرآن کریم نے تفصیل
ذکر الہی کے ثمرات سے بیان کیا ہے۔ مختصر طور پر ذکر الہی کا ثمرہ قرار دیتا
ہے۔ ”فَاِذَا كُورُنْ تَفَعَّلْتَ الْذِّكْرُی“ (سورہ اعلیٰ) پس ذکر کرتا
رہ یہ ذکر نفع رساں چیز ہے یہاں جو حکم تذکر ہے اسکے دو پہلو ہیں۔ خود ذکر

کرتے رہو۔ دوسروں کو تبلیغ و تذکیر کرو۔ دلوں باتیں مشہور
 رات ہیں۔ پھر ذکر الہی کا سب سے بڑا فائدہ اطمینان قلب کا حصول
 ہے اس اطمینان کے لئے لوگ مختلف قسم کی ریاضتیں اور مجاہدات
 اکثر غیر فطری ہوتے ہیں اختیار کرتے ہیں لیکن بایں انہیں اطمینان
 یہ اور سکون خاطر نصیب نہیں ہوتا لیکن ذکر الہی سے یہ کیفیت
 برآ ہو جاتی ہے کہ دنیا کی کوئی تلخی اور بظاہر نامرادی مایوس
 قی ہے اور نہ دل کو مضطرب کر سکتی ہے بلکہ وہ چٹان کی طرح
 مضبوط ہوتا ہے اور خطرناک طوفان میں بھی ساحل ہی کا مشاہدہ
 نہ ہے چنانچہ اس حقیقت کی طرف قرآن مجید سورہ رعد رکوع
 آیت ۲۸ میں فرماتا ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ
 أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۝

۱۔ سے پہلی آیت میں ہدایت یابی کا ایک گڑ بتایا تھا کہ بھدی لہ
 نا افاق یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتا ہے کامیابی
 سعادت کی راہیں اس پر کھول دی جاتی ہیں۔ لیکن رجوع
 اللہ اور انابت کی توفیق کب نشو و نما پاتی ہیں اس کیلئے
 میں باللہ ہونا ضروری ہے۔ یہی جو لوگ مومن ہوتے ہیں۔ او
 کے دل اللہ ہی کے ذکر سے تسلی پائے گئے اور پیچ تو یہ ہے کہ
 اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی تو ہے جس سے دلوں کو چین و سکون نصیب ہوتا ہے

دنیا کی کسی قسم کی ناکامی اور ابتلاؤں کے قلب کے سکون اور راحت کو چھین نہیں سکتا۔

ذکر الہی کے ثمرات میں سے ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ اب انسان ہر چند دنیا اور اس کے کاروبار میں مصروف نظر آتا ہے لیکن وہ کاروبار تجارت کے ہوں یا کسی اور قسم کے مشاغل ہوں اس کو غافل نہیں کر سکتے۔

چنانچہ فرماتا ہے سورۃ نور آیت ۳۷ رکوع ۵

رِحَالٌ لَّا تُلِيهِمْ جَادَةٌ وَلَا يَبِيعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
وَأَقَامِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ يَخْشَوْنَ يَوْمًا
تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۝

یہ ایسے لوگ ہیں کہ انہیں تجارت اور خرید و فروخت کے مشاغل ذکر اللہ سے روک نہیں سکتے۔ اور نہ وہ نمازوں کے قائم کرنے اور ادا لے زکوٰۃ سے رک سکتے ہیں یہ حقیقت ان میں اسی دن کے خوف سے پیدا ہوتی ہے جب دل اور آنکھیں الٹ جاوین گی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خشیت اللہ بھی ایک ذریعہ ہے جس سے انسان ذکر اللہ کی نعمت سے بہرہ ور ہوتا ہے چنانچہ قرآن مجید ایک دوسرے مقام پر اس حقیقت کو آشکار کرتا ہے۔

(پارہ ۲۷ سورہ حدید رکوع ۲ آیت ۱۷)

اَلْمَرِيضُ بِالْإِيمَانِ اَلْمُؤْمِنُ اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ

لَذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُولُوا
 الْأَمَدَ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ
 فَسِقُونَ ۝

یعنی کیا مومنوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے قلوب میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لئے خشیت پیدا ہو اور اس حق یعنی (صدائے آسمانی کے لئے جو آسمان سے نازل ہوا ہے) دیکھو، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جن کو تم سے پہلے کتاب اللہ دی گئی تھی۔ پھر امتداد زمانہ کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہو گئی جو فاسق تھے۔

نوٹ :- اس آیت میں ایک نہایت لطیف نکتہ کمال بلاغت سے بیان فرمایا ہے اور وہ یہ ہے کہ ذکرِ اللہ سے انسانی قلب میں خشیت آتی ہے اور عدم ذکر سے قلب میں قسادت پیدا ہو جاتی ہے اور ایسا سخت ہو جاتا ہے کہ ہدایت و رشد کی راہوں سے دور ہو جاتا ہے اور انکی زندگی شوق و تجور کی آلاشوں سے آلودہ ہو کر رہ جاتی ہے یا در کھویہ دل کی نرمی انسان کے بہت سے اخلاقِ فاضلہ کی جڑ ہے۔ محبت، ہمدردی، دوسروں کو شفعہ پہنچانا، ایثار و قربانی بہت سے اخلاقِ فاضلہ ہیں۔ کہ انکی ابتداء وقتِ قلب

سے پیدا ہوتی ہے قرآن مجید اس کے بھی طریق اور ذرائع بتاتا ہے۔

میں نے یہاں بیان کیا ہے کہ ذکرِ کمالِ اللہ سے انسانی قلب میں خشیت پیدا ہوتی ہے یہ خیالی بات نہیں بلکہ خود قرآن مجید اس پر بحث کرتا ہے۔

دعیمہ سورہ انفال پارہ ۹ رکوع اول آیت ۲

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ
قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ ۲
إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝

مومنوں کی شان تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے
تو ان کے دل ہل جاتے ہیں۔ (ان میں خشیت اللہ پیدا ہو جاتی ہے۔)
اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان پر پڑھائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان
کو بڑھا دیتی ہیں۔ اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔

ایسا ہی سورہ زمر پارہ ۲۳ رکوع ۳ آیت ۴ میں فرمایا

ثُمَّ تَلِيْنٌ مَّجْلُوْدُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۝

قرآن کریم کی تاثیرات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان لوگوں کے رونگ
کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔

اور پھر ان کے قلوب اور جسمیں ذکرِ اللہ کے نرم ہو جاتے ہیں

احکام القرآن ۲۶۴
 غرض ذکر اللہ کے ثمرات اور تاثیرات کے لئے قرآن کریم
 نے مختلف رنگوں میں توجہ دلائی ہے۔ قرآن کریم کی تاثیرات
 ذکر اللہ ہی کے نتائج ہیں۔

بھیر قرآن کریم ذکر اللہ کے ثمرات اور برکات
 ذکر اللہ سے غفلت
 کے نتائج
 ہی کو بیان نہیں کرتا بلکہ وہ ان عواقب
 اور نتائج بد کو جو ذکر اللہ سے غفلت میں
 پیدا ہوتے ہیں ان کو بیان کر کے پھر اسکی اہمیت کیلئے توجہ دلاتا ہے
 اس لئے فطرت انسانی دو ہی طرح توجہ کرتی ہے کبھی کسی
 شے کے منافع اور مفاد دیکھ کر ادھر متوجہ ہوتی ہے اور
 کبھی عدم توجہی کے بڑے نتائج کی وجہ سے خوف زدہ ہو کر
 اثر پذیر ہوتی ہے۔

چنانچہ اس سلسلہ میں فرمایا دیکھو سورہ الزحرف
 پارہ ۲۵ رکوع ۴ آیت ۳۷۔

وَمَنْ لَّعَنَ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ لَقِيَ لَئْمًا
 شَيْطَانًا فَهُوَ لَئِيْفٌ ۝ وَإِنَّهُمْ لَيَصَدُّوْنَ
 عَنْ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُوْنَ أَنََّّهُمْ
 مُّهْتَدُوْنَ ۝

اور جو کوئی رحمن کے ذکر سے منہ پھیر لے اس عدم توجہی کا
 نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے لئے ایک شیطان مقرر کر دیتے

میں اور وہ اس کا رفیق ہو جاتا ہے اور وہ انہیں راہ ہدایت سے روکتے ہیں اور یا وجود اس کے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ قرآن مجید نے اس مقام پر نہایت ہی لطیف پیرایہ میں اولاً یہ بتایا ہے کہ دساوس شیطان سے حفاظت کا طریق ذکر اللہ ہے اور اگر اس پر توجہ نہ کی جاوے تو انسان شیطان کے قبضہ قدرت میں آ جاتا ہے اس شخصات معلوم ہوتا ہے کہ شیطان ہر شخص کا قرین نہیں ہوتا اس کی تائید قرآن کریم کے دوسرے مقام سے بھی ہوتی ہے ان عبادی لیس لاک علیہم السلطان۔ میرے بندوں پر قبضہ و قدرت حاصل نہیں ہو سکتی۔ عرض ذکر الرحمن کے ثمرات میں انسان مقام ہدایت پالیتا اور اس کے قرین نعم القرین ہوتے ہیں۔ اور دکھا السرحلن سے غفلت انسان کو بئیں القرین یعنی شیطان کے قبضے میں دیدیتی ہے۔ اور وہ اس کو تلاکت کے راستہ پر لے جاتے ہیں اور ان بد اعمالیوں کو اس کی نظر میں خوب صورت دکھاتے ہیں جیسا کہ فرمایا

ذُنُوبُهُمْ أَعْمَالُهُمْ

اور یہ ایک فطرتی قانون ہے کہ جب انسان کسی بدی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا نور صغیر جاتا رہتا ہے۔ اور وہ اس بدی

کو خوب صورت دیکھتا ہے۔ قرآن مجید نے بہت ہی پیارے الفاظ
 میں اس حقیقت کو نمایاں کیا ہے۔ اسی مضمون کو سورہ جن
 رکوع اول آیت ۸ میں اس طرح ادا فرمایا

وَمَنْ يَعْصِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ
 عَذَابًا بَاطِلًا ۝

اور جو کوئی اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اسے
 سخت عذاب دیا جاتا ہے۔

غرض

ذکر اللہ سے غفلت کے نتائج بد سے متنبہ کیا اور اس کے برکت
 کی بشارت سے بشارت دی۔

یہ نکتہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قرآن مجید ذکر اور فکر
 کی قوتوں کے نشوونما کے لئے تمام کائنات کو ایک صحیفہ فطرت
 کے طور پر پیش کر کے انعامات الہیہ کا ذکر کرتا ہے اور ایک ہی
 وقت میں ان کے پیش کرنے سے وہ فکر اور ذکر دونوں کو اجاگر
 کرتا ہے اور یہ حقیقت باسانی سمجھ میں آجاتی ہے جب انسان
 قرآن کریم میں ان آیات پر غور کرتا ہے۔ جہاں لعلکم تفکروں
 یا تدکثروں کہہ کر توجہ دلائی ہے۔

میرے رسالہ اسماء العتسان میں قرآن کریم کے
 اسم ذکر کے تحت اس حقیقت پر تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ ذکر الہی

کی مختلف صورتیں بھی قرآن کریم نے بتائی ہیں۔ مگر میں ایک اجتماع رنگ میں موقع کی مناسبت سے کچھ کہہ جانا چاہتا ہوں۔

غرض

خود قرآن کریم کی تلاوت بھی ذکر اللہ ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو آپ ہی ذی الذکسٰ فرمایا ہے۔

قیام صلوٰۃ اور اس کے جمیع لوازم یعنی خشوع خضوع عین وقت پر ادا کرنا اور اس کی حفاظت تاکہ اس کے وہ ثمرات حاصل ہوں جو قرآن مجید نے بیان فرمائے ہیں۔ ان الصلوٰۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز ہر قسم کی بے حیائی اور بری باتوں سے محفوظ کر دیتی ہے۔ اس حالت میں صلوٰۃ بھی ذکر اللہ ہے اور قرآن کریم نے فرمایا۔ اقیمو الصلوٰۃ لذكركم (سورہ طہ پارہ ۱۶ کو غ آیت ۵۸) اور میرے ذکر کے لئے نماز کو قائم کرو۔

کچھ شک نہیں کہ نماز بجائے خود ذکر اللہ ہے۔ مگر قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ نماز کے مسنون طریقوں پر ادا کر چکے کے بعد بھی ذکر الہی ضروری ہے جیسا کہ فرمایا۔ فاذا قضیت الصلوٰۃ فاذا کسوا اللہ قیامًا و قعودًا و علی جنبک لیغنی عنک جب نماز پڑھ چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو ہر حالت میں کھڑے ہو تب بیٹھ ہو تب۔ اور کروٹیں بدلتے ہوئے بھی اس طرح ذکر الہی کی کثرت اور انسان کی عملی زندگی کی ہر حالت میں ایسی طرف توجہ دلائی ہے۔

ذکر الہی کی تکثیر اور تکمیل ایک اور رنگ میں بھی لازمی ہے اور وہ ہے دوسروں کو ذکر اللہ کی طرف متوجہ کر کے اس طرح تبلیغی قوتوں کو ابھارنا چنانچہ قرآن مجید فرماتا ہے۔ فذکو انما انت صدک (سورۃ الغاشیہ) تو یاد دہانی کرتا رہ اسلئے کہ تو مخصوص ذکر اللہ کی طرف توجہ دلانے والا ہے۔

یہ تمام امور مختلف پیرایوں میں قرآن مجید میں بڑی طرحت اور عمدگی سے بیان کئے گئے ہیں۔ قارئین کرام ان اشارات کو سامنے رکھ کر قرآن کریم پر غور کریں۔ تو وہ محسوس کریں گے۔
اِخْتِذَاكَ كَسَرَةٌ فَضَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلٰی رَبِّهِ سَبِيْلًا

شکر (۶)

زبان کے اعمال میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور عطایا پر شکر بھی ایک ایسا عمل ہے جو ایک طرف اللہ تعالیٰ سے محبت کو بڑھاتا ہے اور دوسری طرف ان انعامات الہیہ کو ترقی دیتا ہے جن پر مومن شکر کرتا ہے۔ شکر کا ابتدائی درجہ تو زبان سے ہی اس کا اظہار ہے اس کے بعد جس طرح پر ایمان کا اظہار زبان سے پھر اعمال سے ہوتا ہے اسی طرح پر شکر کا اعمال انسانی پر اثر پڑتا ہے۔

ذکر اور شکر قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ذکر کے حکم کے ساتھ

شکر کو وابستہ کیا ہے چنانچہ فرماتا ہے سورۃ البقرہ پارہ ۲۵ رکوع ۸ آیت ۱۵۲

فَاذْكُرُوْنِيْ اَذْكُرْتُمْ كُوْنُوْا شٰكِرًا وَّالِيْنَ وَلَا تَكْفُرُوْا ۝۵

پس مجھے یاد کرتے رہو (اسکا نتیجہ یہ ہوگا) کہ میں تم کو یاد رکھوں گا اور تم کو یاد کرو۔ اور ناشکر مت بنو

ذکر کے متعلق میں پہلے لکھ چکا ہوں یہاں مجھے صرف شکر کے متعلق

تشریحی نوٹ بیان کرنا ہے اس آیت کو سننے والا اس مقصد سے پیش کیا ہے

کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کو شکر کے ساتھ ذکر فرمایا اس سے ایک تو یہ معلوم

ہوا کہ شکر بھی ذکر میں داخل ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ذکر اللہ سے شکر کی

توفیق ملتی ہے اور تیسرا حکم یہ ہے کہ کفرانِ نعمت نہ کرو۔ جیسا کہ

شکر کریگا تو کفرانِ نعمت سے آپ ہی بچے رہے گا۔

قرآن مجید پر غور کر نیسے معلوم ہوتا ہے کہ شکر کے مقابلہ

شکر اور کفر میں بھی کفر کو رکھا ہے۔

میں ان عجائبات کا ذکر کہاں تک کروں جو قرآن مجید کے

الفاظ میں موجود ہیں۔

کفر کے معنوی اہتمام اور یہ اخفا دل سے ہو یا اعمال سے ہو

یا زبان سے ہو۔ اور اسی طرح پر شکر کا اطلاق بھی تین ہی حالتوں میں ہوتا

ہے اول یہ کہ کسی نعمت پر اپنے محسن اور منعم کے لئے قلب میں جذباتِ شکر گزار

پیدا ہوں دوم اس کا اظہار زبان سے اسکی حمد و ثنا کے رنگ میں سوم اس

نعمت کا غلی اظہار ہے جس مقصد کے لئے وہ انعام ہوا ہے اسکو پورا کیا جاوے

قرآن کریم نے اس کو اَمَّا بِنِعْمَتِكَ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (پارہ ۳۰ سورۃ الکوثر)

کے الفاظ میں فرمایا ہے۔

بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عملی اظہار کی یہ صورت ہے کہ انکی عملی اظہار کی حقیقت انمائش کی جاوے اپنی زندگی کے بود و ماند میں۔ اچھا لباس ہو۔ مکلف کھانے وغیرہ میں اس قسم کے معافی سے اظہار شکر کا انکار نہیں کرتا میں اس کے مفہوم کو ایک دوسرے رنگ میں بیان کرتا ہوں جو مجھ سمجھ میں نہ آتا ہے میں نے بتایا ہے کہ ذکر اور شکر کو قرآن مجید نے واجبہ کیا ہے اور انعامات الہیہ کے ذکر کا حکم دیا ہے ان تمام امور کو یکجائی نظر سے دیکھنے پر یہ حقیقت نمایاں ہو جاتی ہے کہ تحدیث بالنعمة سے دراصل یہ مراد ہے کہ جو نعمت تم کو دی گئی ہے اس سے دوسرے تحدیث بالنعمة سے کیا مراد ہے؟ کو نفع یونی و اور اسے اپنی ذات تک محدود نہ کرو بلکہ تخلقوا باخلاق اللہ کے ماتحت خود متنعّم ہو کر دوسروں کو اس سے بہرہ مندر و اگر یہ نہیں تو یہ کفران نعمت ہو گا۔ میں اس مفہوم کے متعلق ایک اصولی بات کہتا ہوں کہ قرآن مجید نے جہاں جہاں انعام کا ذکر کیا ہے ان مقامات کو پڑھو تو اس کے ساتھ ہی یہ بات معلوم ہو جائے گی۔ کہ مقصد کیا ہے اور اس مفہوم کی تائید میں ثمرات شکر کی صورت میں بھی یقین کرتا ہوں جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

سورۃ ابراہیم پارہ ۱۳ رکوع ۲ آیت ۷
ثمرات شکر وَ اِذْ قَاٰ ذٰلِكَ رَبُّكُمْ لَنْ شَكَرْتُمْ لَّا زِيْدَ لَكُمْ
 وَلٰكِنْ كَفَرْتُمْ اَنْ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ ۝۷

اور (یاد کرو) جب تمہارے رب نے (یہ قانون دیا کہ) اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرو گے تو ہم ضرور ضرور اسے بڑھا دیں گے اور اگر تم نے کفر کیا تو میرا عذاب شدید ہے اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے از دیا و نعمت کیلئے ایک قانون شکر بتایا اگر یہ اہل شکر صرف زبان یا استعمال صحیح تک محدود نہ ہوتا تو از دیا و کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟

قرآن مجید اپنی تفسیر آپ کرتا ہے اور تدبیر اور جہاد فی اللہ سے کام لینے والے اس کے حقائق علیہ سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔
میں اس حقیقت کی بحمد اللہ ایک وسیع معرفت سے بہرہ ور ہوا ہوں لیکن میں صرف اشارہ کرتا ہوں قرآن کریم نے اتفاق فی سبیل اللہ کو از دیا و کا ذریعہ بتایا ہے کتاب الزکوٰۃ میں تفصیلی بحث کر چکا ہوں اور مال خدا و نعمتوں سے ایک بڑی نعمت ہے۔

پس اتفاق فی سبیل اللہ جس طرح مالی نعمت کے از دیا و کا موجب ہے اسی طرح پر دوسرے الغامات کا اتفاق فی سبیل اللہ اس نعمت کے از دیا و کا موجب ہے اسی لئے یہاں شکر کے مقابلہ میں کفر کا لفظ رکھا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں عذاب شدید کی وعید ہے۔ اس تقابل سے جو شکر اور کفر کا رکھا گیا ہے ظاہر ہے کہ شکر ایمان کے علی حصہ میں ایک مقام رکھتا ہے اور ایمان کے اسی ارکان میں فرمایا گیا ہے۔

وَمِمَّا ذَرَأْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝

جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں

اس قدر بیان میں سمجھتا ہوں اس مفہوم کی وضاحت کے لئے رہنمائی کا کام دے سکتا ہے۔ جو تحدیث بالنعمة (جو شکر کا ایک پہلو ہے) کے متعلق میں نے پیش کیا ہے۔

یہ تو ایک ضمنی بحث تھی میں یہ بتا رہا تھا کہ ذکر - شکر اور کفر باہم ایک ربط رکھتے ہیں ذکر نعمت شکر میں داخل ہے اور شکر نعمت کفر سے بچاتا ہے۔ اور اس سے کفر کے مفہوم کی وسعت کا بھی اندازہ ہوتا ہے اب میں ایک اور نکتہ معرفت کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔

اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدھر بارہ ۲۹ آیت ۳

ایک نکتہ معرفت اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اَمَّا شَاكِرًا وَّ اَمَّا كَفُوْرًا

ہم نے اسکو راستہ کی رہنمائی کی چاہے وہ شکر گزار ہو یا کفر دانہ شکر اکرے۔

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور اسکو دی ہوئی قوتوں کا ذکر فرمایا اور وہ قوتیں اسے اس مقصد کے لئے دی گئی ہیں کہ وہ راہ ہدایت کو پائے اور اسے صراط مستقیم دکھا دے گی اب اسکی اختیاری حالت صراط مستقیم کو اختیار کرے یا ترک کرے وہ اسے شکر کی حقیقت اور واضح ہوتی ہے اور انسانی اختیار کو بھی ظاہر کر دیا گیا ہے اس آیت سے بھی یہ حقیقت نمایاں ہے کہ شکر نعمت سے مراد تمام احکام پر عمل کرنا ہے جو انسان کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے متعلق دئے گئے ہیں جو اس کے اپنے جوارح کا انچھ و غیرہ سے لے کر مادی فوائد تک پر وسیع ہیں۔

اسی سلسلہ میں قرآن کریم کی ایک اور آیت میں پیش کرتا ہوں جو اسکی تائید مزید یا صحیح معنوں میں تفسیر کرتی ہے۔

پارہ ۱۵ سورۃ بنی اسرائیل رکوع ۲ آیتہ ۲۰

سعی شکور ﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾

اور جو شخص آخرت کو چاہتا ہے اور اس کے لئے ایسی کوشش کرتا ہے جو کوشش کا حق

ہے اور وہ مومن ہے تو یہی وہ لوگ ہیں سعی شکور ہوتے ہیں۔

اس سے پہلے آیتہ ۱۲ سے ایک سلسلہ اس حقیقت کے بیان میں چلتا

تشریحی نوٹ ہے کہ انسان کے اعمال اور انکی نتائج یا ہم وابستہ ہیں جس قسم کے اعمال ہوں اسی قسم نتائج ہوں گے پھر بتایا کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ جنکی ساری

تنگ و دو چند روزہ زندگی کے لئے ہے آخرت کی زندگی جو دائمی ہے انکی

نظروں سے پوشیدہ ہوتی ہے۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے جو آخرت کی زندگی

پر یقین رکھتا ہے اسلئے اسکی عملی زندگی کا مقصد وہ حیات دائمی ہے۔

اللہ تعالیٰ جزائے اعمال کے متعلق اپنا قانون بتا رہے۔ کہ

طہاسان دنیا کو انکی تجویزوں اور کوششوں کے نتیجہ میں اس چند روزہ

زندگی کے مطلوب مل جائیں گے۔ لیکن چونکہ آخرت ان کے مد نظر نہیں

اس لئے ان ذمیوی مقاصد کے حصول سے ان نیکیوں کو حاصل نہ کر سکیں

گے جو حیات ابدی اور راحت ابدی کا ذریعہ ہیں بلکہ وہ ایسا طریق

عمل اختیار کرتے ہیں جو بالآخر انکو جہنم کا مستحق بنا دیتا ہے۔

لیکن طالبان آخرت کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ سچی مشکور قرار دیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو شکور اور شاکر ہے انکو نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی باامداد کرتا ہے جس مقصد کیلئے میں نے اس آیت کو پیش کیا ہے وہ سچی مشکور کی تشریح اور اللہ تعالیٰ کی صفت شکور کے مفہوم کو واضح کرتے ہوئے شکر کے عملی اظہار کو واضح کرتا ہے۔

اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے دو شرائط بتائی ہیں اول سچی ہو جو اس کا حق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے دئے ہوئے احکام کے خلاف نہ ہو اور مومن ہو اور اس کے ذیل میں

کتاب عمل کا پورا باب ہے

شکر کے متعلق میں مختلف اور ضروری پہلوؤں پر بحث کر چکا اب اس کے متعلق احکام قرآنی کو سمجھتا ہوں سورۃ بقرہ کی آیت تو سمجھ آئے ہوں

(۲) سورۃ النساء بارہ ۵ کا آخری رکوع آیت ۱۴

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِكُمْ بَعْدَ إِكْوَانِكُمْ شَكَرْتُمْ وَأَمِنْتُمْ
وَكَانَ اللَّهُ شَاحِدًا عَلَيْكُمْ

لوگو! اگر تم شکر کرو گے اور ایمان لاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دیکر کیا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تو انسانی اعمال کا قدر دان ہے اور علیم ہے۔

اس آیت سے اوپر منافقوں کا ذکر ہے اور ان کے کرتوتوں کی تشریحی نوٹ

کی سزا کا ذکر فرمایا تھا اب بتایا کہ اگر وہ توبہ کر کے شکر گزار

بندے بن جاویں اور دین حقیقی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کو عذاب دینے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ تو شاگرد ہے ہر اچھے عمل کرنے والوں کے اعمال صالحہ کی قدر کرتا ہے۔ اور اسکی رحمت تو اس کے غضب پر بھی سبقت رہتی ہے۔

اس آیت سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ عذاب یا سزا اصل مقصد نہیں اور نہ اس میں جذبہ انتقام کا رفرما ہے بلکہ اس کا مقصد اصلاح نفس ہے

اور یہی حقیقت توبہ اور استغفار سے عذاب کے ٹل جاسکی ہے۔
(۳) الغامات الہیہ مومنین پر ابتلاء کے رنگ میں بھی ہوتے ہیں ان اوقات میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی مقادیر سے صلح رکھتے ہیں اور اپنے مقام ایمان سے متزلزل نہیں ہوتے شکر کا ایک اور رنگ وہ بھی ایک رنگ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے نفوس کو شاگردین قرار دیتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ صبر علی البلاء بھی ایک شکر کی صورت ہے اور اس پر بھی قائم رہنا چاہئے۔

فرمایا سورۃ الانعام پارہ ۷ رکوع ۶ آیت ۵۷
كَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوْا اٰهٗوْا لَآءِ
مِّنَ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ مِّنْ اٰيٰتِنَا طَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ
بِالشُّكْرِ ۝

اور اسی طرح ہم انہیں سے بعض کو بعض کے ذریعہ آزمائش میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ

کہیں کہ کیا یہی ہیں وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے احسان کیا۔
انہیں یاد رکھنا چاہئے کہ کیا اللہ شکر کرنے والوں کو نہیں جانتا۔

میاں اللہ تعالیٰ نے فتن کا لفظ بولا ہے جو کندن بنانے
فتنہ کا مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے مومنین کے لئے جب فتنہ کا لفظ بولا
جاتا ہے تو اس کی حقیقت ان کے اخلاص اور کمالات کے ظہور سے
ہوتی ہے اس آیت میں ایک عمل اصلاحیتا کر اس پر پورے اترنے
والوں کا نام شاکرین رکھا ہے اور اس طرح پر دراصل ایک حکم ہے کہ
صبر علی البلاء کرو تو یہ بھی شکر ہے

(۴) رۃ زمرہ ۱۲۰ سورۃ ۱۱

بَلِ اللّٰہِ مَا قَاعْبُدُوْکُمْ مِّنَ الشُّکُوْیٰۤتِ ۝

بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔
یہاں شکر سے بیزاری اور اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کو شکر کی
ایک کیفیت بیان کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید
فی العبادت بھی شکر کی ایک قسم ہے۔

یہاں میں اس کتاب کے پڑھنے والوں کو کہوں گا۔ کہ وہ قرآن
کریم میں جہاں جہاں شاکرین آیا ہے ان مقامات پر غور کریں گے تو ان کو
شکر کی کیفیتوں کا علم حاصل ہوگا

ایک یاد رکھنے کی بات [ابھی میں نے شکر کی کیفیات کو سمجھنے کے لئے ایک طریق

کا اظہار کیلئے اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کا ذکر فرمایا اور اس کے ساتھ شکر نعمت کا حکم دیا ہے وہاں شکر نعمت کی نوعیت اسی رنگ کی ہوگی۔ اس کے لئے میں ایک مثال درج کرتا ہوں۔ اور باقی کا صرف حوالہ دوں گا۔

سورة الفرقان کا آخری رکوع

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرٌ مُّنِيرًا ۚ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ لَّمۡ يَذَّكَّرْ ۚ أَرَادَ شُكُورًا ۚ

ترجمہ: بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج (ستارے) بنائے اور سورج اور چاند کو روشن دینے والا بنایا ۵ اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو بنایا۔ جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں۔ مقصد اس تخلیق کا کائنات سماوی سے (یہ ہے کہ جو چاہتا ہے اس تخلیق کو دیکھ کر ذکر کرنے والا ہو۔ یا شکر گزاری کرنے والا ہو۔

تشریحی نوٹ: میں ذکر اور شکر کے باہمی تعلق کا ذکر پہلے کر آیا ہوں۔ یہاں مجھے اس آیت کی تفسیر نہیں کرنا ہے بلکہ صرف ایک امر کی طرف توجہ دلانا ہے کہ جس کا میں نے اوپر اشارہ کیا ہے

میں نے بتایا کہ جس قسم کی نعمت کا قرآن کریم ذکر کرتا ہے اس کا شکر اسی رنگ میں ہونا چاہئے۔

یہاں اللہ تعالیٰ نے سماوی کائنات کا ذکر بطور ایک لطیف نکتہ معرفت انعام کیا ہے اور اس کے بیان کرنے کا مقصد ذکر اور شکر ہے ان انعامات کا شکر کس رنگ میں ہوگا۔ جس طرح پر سورج اور چاند انوار سماوی کا موجب ہیں اور موجودات ارضی پر ان کے اثرات کے نتائج پیدا ہوتے ہیں مومن اس کے شکریں اپنے اندر انوار سماوی کی روشنی پیدا کر کے دوسروں کے لئے نمونہ اور روشنی کا منار بن جاوے اور رات کو جس طرح پر اللہ تعالیٰ نے سکون اور ستر (لباس) کا ذریعہ بنایا ہے اس نعمت کا شکریہ ہوگا کہ مومن دوسروں کے لئے باعث سکون ہو اور دوسروں کے عیبوں سے چشم پوشی کرے اور ستاری سے کام لے اس طرح پر اخلاق کی کتاب کا ایک دفتر اس میں رکھ دیا گیا ہے اور دن، جب شروع ہوتا ہے تو وہ انسان کے لئے ذریعہ معاش ہوتا ہے۔ اس کے اندر ایک بیداری اور حرکت پیدا ہوتی ہے۔ پس مومن کو تمام انعامات ہونا چاہئے اس کا وجود دوسروں کے لئے دن کا کام دے۔

میں نے نہایت مختصر الفاظ میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے جو یہاں شکر نعمت کے لئے رکھی گئی ہے۔ اسی طرح پر جہاں

جہاں قرآن کریم میں اس قسم کی آیات آئی ہیں۔ اور انعامات الہیہ کا ذکر ہے اسی رنگ میں مومن اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہو سکتا ہے۔

اب میں صرف ایک بات کا ذکر کر کے احکام الذکر کے باب کو ختم کر دوں گا۔

قرآن کریم نے مختلف مقامات پر اپنے شاگردوں کو اللہ تعالیٰ کے ایک کا ذکر کیا ہے۔ میں ان میں سے ایک کا ذکر ثابتہ کا نظام عمل کرتا ہوں اس کی زندگی کا نظام عمل شکر کی عملی

تفسیر ہے۔

دیکھو سورۃ النحل پارہ ۴ ارکوع ۶ ایسی آیت
 اِنَّ اٰجِرَہِیْوَكَانَ اُمَّۃً قَاتِبَتِ اللّٰہَ اٰحْصِنَا
 وَلَوْ یَكُ مِنَ الْمُسْرِحِیْنَ لَا شَآکِسَ اِلَّا اَنْعَمُ
 اٰجِبِلْہُ وَفَدَاہُ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ
 بے شک ابراہیم ایک امام (امت) اللہ تعالیٰ کا کامل فرمانبردار
 اور راست رو تھا۔ اور وہ مشرک نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں
 پر شکر گزار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے برگزیدہ کیا اور صراطِ مستقیم
 کی طرف اس کی رہنمائی فرمائی۔

اس آیت میں دوسرے حقائق و معارف سے قطع نظر
 اس امر کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت

ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صفات کا ذکر کر کے بتایا کہ وہ
 اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار تھا۔ اب خود سمجھ میں آجاتا
 ہے کہ ابراہیمی روح عمل پیدا کرو تا کہ شکر گزاری کی حقیقت
 اور اس کے ثمرات سے بہرہ ور ہو سکو

اللهم اجعلنا من الشاکرین



چوتھا باب

اعمال اللسان جو حقوق العباد کے متعلق ہیں

اعمال الناس جو حقوق العباد کے متعلق ہیں

اعمال اللسان میں ان احکام کو کسی قدر بیان کر چکا جو اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کا ذریعہ ہیں اور انسان کی اخلاقی اور روحانی قوتوں کو نشو و نما دینے کے لئے ان پر عمل لازمی ہے اب میں ان احکام کو بیان کرتا ہوں جو زبان سے متعلق ہیں مگر ان کا اثر دوسرے انسانوں پر پڑتا ہے اور ذاتی طور پر ان پر عمل کرنے سے انسان کے تمدنی اخلاق کی قوتیں بیدار ہوتی ہیں اور وہ انسانی سوسائٹی کا بہترین فرد ہو جاتا ہے۔

قرآن کریم سورۃ الذاریات پارہ ۲۷ کو ع آیتہ ۲۳ میں فرماتا ہے۔

ایک تہمدی اصل

وَلِيَّ اَنْفُسِكُمْ طَافِلًا لَّا تَصْغُرُوْنَ ۝

تمہاری ذات میں بھی نشانات ہیں۔ تم کیوں دیکھتے نہیں اس آیت میں علاوہ دوسرے حقائق و معارف کے اخلاقیات کا ایک اصل بیان کیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ انسان مختلف قسم کے جذبات اور احساسات کو لے کر دنیا میں آتا ہے۔ اور ان جذبات اور احساسات ہی پر اخلاقیات کی بنیاد ہے۔ اور پھر یہ جذبات بنیادی رنگ میں تین قسم کے ہیں۔ اول جو ادراک سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوم جن کا تعلق جذبہ شہوت (خواہش) سے ہے۔ سوم جن کا تعلق جذبہ غصہ ہے

۲۸۴ احکام القرآن
اور یہ تینوں قسم کے جذبات مجموعی رنگ میں حفظ نفس کے لئے بمنزلہ
روح کے ہے غور کر کے دیکھ لو کہ کوئی بھی فعل انسان کرے اسکا آخری
نتیجہ یا مقصد اسی جذبہ حفظ نفس کے ماتحت ہوگا۔

ان ہر سہ بنیادی جذبات کی سینکڑوں شاخیں ہیں بلکہ یہ کہنا
درست ہے کہ چھ سو شاخیں ہیں۔ اور انسانی اخلاق کی تکمیل ان چھ
سو قسم کے احکام کی فرمانبرداری میں ہوتی ہے اور یہی مناسبت ہے
اس امر کی کہ حضرت جبریل کے چھ سو پتہ قرار دیئے گئے ہیں۔ اور
قرآن کریم کو اسی جہت سے کامل اور غیر فانی کتاب قرار دیا گیا ہے
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور زندہ رسول کہا
گیا کہ آپ کی کامل اتباع اس حیات نو کا باعث ہے اور آپ کی بعثت
کی ایک غرض

مکام اخلاق کی تکمیل ہے

غرض تمام اخلاق کے مبادی یہی تین قسم کے جذبات ہیں۔ اور
جذبات کی شاخوں میں ایمانیات داخل ہیں جن کا ذکر پہلے باب
یعنی کتاب الایمان میں کیا ہے۔ اور انکی تکمیل کی عملی صورتوں کے
ایک حصہ کو تیسرے باب میں بیان کیا عبادات کے متعلق مستقل
کتابیں کچھ چکا ہوں اس کا صرف حوالہ دے دیتے ہیں۔ اب میں باقی
دو بنیادی جذبات غضب اور شہوت کے ماتحت اول اعمال
اللسان کے دوسرے حصہ کو بیان کرتا ہوں تفصیل میں جانے سے پہلے

اس امر کا بیان بھی ضروری ہے کہ ان جذبات کا صحیح استعمال فضائل اخلاق پیدا کرتا ہے۔ اور انہیں افراط یا تفریط رذائل پیدا کرتی ہے۔

وہ اعمال جو زبان سے متعلق ہیں وہ دو قسم کے ہیں اعمال اللسان کی تقسیم ایک وہ جو انسان کی اپنی ذات پر موثر ہیں۔ گونہ گونہ

کے سلسلہ میں وہ دوسروں پر بھی اچھا یا برا اثر پیدا کر سکتے ہیں۔ اول دوسری قسم ان اعمال کی ہے۔ جو دوسروں پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور نتیجتاً خود انسان پر بھی موثر ہوتے ہیں۔ میں اسکی، وضاحت ایک مثال سے کرتا ہوں۔ ایک شخص تسبیح و تحمید کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا اور اس کا ہر قسم کے نقص سے پاک ہونا بیان کرتا ہے براہ راست اس کا اجر اور اس کا مفاد اس کی اپنی ذات کے لئے ہے لیکن ان نتائج کے لحاظ سے جو اس سے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ خود ہر قسم کی برائیوں سے بچنے اور ہر قسم کے بھلائی کے کاموں کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرے بھی متاثر ہوتے ہیں۔

اور دوسری قسم کے اعمال میں مثلاً وہ دوسروں کو نیکی کی، ترغیب دیتا ہے تو گو وہ اس پر عمل کر کے فائدہ اٹھائیں گے۔ لیکن اس نیک تحریک کا اسے بھی اجر ملے گا۔

پھر اعمال اللسان کی ایک اور تقسیم ہے۔ اور وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اور اسی اصل کے ماتحت ایک تقسیم یہ بھی ہے کہ بعض اعمال اخلاق فاضلہ کو پیدا کرتے ہیں۔ اور بعض رذائل کا

موجب ہو جاتے ہیں۔

اعمال اللسان جو ان سے متعلق ہیں
 میں اعمال اللسان کی تقسیم بیان کرنے کے بعد
 اولاً ان اعمال کو بیان کروں گا جن کا تعلق
 انسانیت سے ہے جو صحیح تمدن اور معاشرہ
 کے لئے بنیادی رنگ رکھتے ہیں۔ ان اعمال میں سے وہ عمل جو
 سب سے زیادہ عظیم الشان ہے وہ صدق ہے بلکہ بیچ تو یہ ہے
 کہ جس قدر اچھی اخلاقی اعمال زبان سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ
 اسی پر عمل سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور تمام سانی رزائل اسی کے ترک
 کا نتیجہ ہیں۔ پس میں صوب سے اول قرآن مجید کی روشنی میں یہ
 بتا دوں گا کہ

(۱) صدق کا کیا مقام ہے

قرآن مجید میں مقام صدق کو مختلف رنگوں میں بیان کیا ہے۔
 قرآن مجید نے اس سانی بنیادی خلق کی عظمت

(۱) سب سے پہلے قرآن مجید نے خود اپنا نام صدق اور حق
 رکھا ہے۔ چنانچہ فرمایا سورۃ الانعام رکوع ۱۴ آیت ۱۱۶
 وَقَعَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ
 وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

ترجمہ :- اور تیرے رب کا کلمہ کمال صدق اور کمال عدل پر ہے اس کلمہ میں
 تغیر و تبدل نہیں اور وہ السمع اور العليم ہے۔

عربی زبان کے خصائص میں سے یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ کبھی وہ اسم فاعل کی بجائے صفت کو استعمال کرتا ہے اور اس سے مراد اس صفت کے کمال کا اظہار مقصود ہوتا ہے یہاں قرآن مجید کو صدق اور عدل کہا گیا ہے۔ یعنی صدق اور عدل اپنے انتہائی کمال کو لئے ہوئے ہے اس پر کسی اور کا اضافہ نہیں ہو سکتا صدق اور عدل کے باریک سے باریک شعبے بھی قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ اور یہ اس کے کمال کا ثبوت ہے۔

غرض قرآن کریم نے اپنا نام صدق رکھ کر یہ بتایا ہے کہ صدق کے جس قدر شعبے ہو سکتے ہیں جو انسان کی علی زندگی پر موثر ہوتے ہیں۔ ان سب کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے نیز یہ کہ قرآن مجید جس قدر اظہار فاضلہ اور تزکیہ نفس کے طریق بیان کرتا ہے وہ مختلف پہلوؤں سے صدق ہی کے ضمن میں آجاتے ہیں۔

قرآن کریم سے اسلوب بیان پر بھی میں ایک اسلوب بیان کا ایک ضمنی بحث رسالہ لکھ چکا ہوں یہاں ضمناً ایک نکتہ بیان کرنا چاہتا ہوں اور وہ عربی زبان کی خصوصیات میں سے ہے کہ وہ کبھی اسم فاعل کی جگہ صفت کو استعمال کرتا ہے اور اس سے مراد اس صفت کے کمال کا اظہار ہوتا ہے۔ اس آیت میں قرآن مجید کو صدق اور عدل کہا یعنی صدق اور عدل اپنے انتہائی کمال کو لئے ہوئے ہے اس پر کسی اور کا اضافہ نہیں ہو سکتا صدق اور عدل

کے باریک سے باریک شعبے بھی قرآن مجید بیان کرتے ہیں۔ اور یہ اس کے کمال کا ثبوت ہے۔

(۲) انبیاء علیہم السلام کے مقام رفیع کو بیان کرتے ہوئے انکی خصائص اخلاقیہ میں صدق کا اظہار کیا خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصدق فرمایا اور یہ کہ آپ ایک ایسی صداقت لے کر آئے ہیں جو اپنے علی نتائج میں متقی بنا دیتی ہے۔ چنانچہ فرمایا

بارہ ۲۴ سورۃ الزمر رکوع ۴ آیت ۳۳
وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
اور وہ (پاک وجود) جو صداقت لیکر آیا اور اسکی علی تصدیق متقی ہی کرتے ہیں۔

(۳) قرآن کریم نے خصوصیت سے بعض انبیاء علیہم السلام اور بعض خواتین مطہرہ کی اس صفت کا اظہار خصوصی فرمایا اس میں جو حکمت ہے وہ اپنے موقع پر بیان کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابو الانبیاء ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق فرمایا۔ بارہ ۱۶ سورۃ مریم شروع رکوع ۲
وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ أَنَا لَهُ نَكَّاتٌ صِدْقًا نَّبِيًّا
اور کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو۔ وہ صدیق نبی تھا۔ اسی سورۃ میں حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی صدیق فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے رفقاء کے قید ایسے صدیق کہہ کر خطاب کرتے ہیں۔ جس سے ان کے کمال صدق کا اظہار مقصود ہے۔

(۴) قرآن مجید نے مقام صدق کے بیان میں ایک نہایت لطیف

پیرایہ میں بیان کیا ہے کہ صدق اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اور اس کے بیان کرنے سے نشاء الہی یہ ہے کہ جس قدر انسان صدق کی کیفیت اپنے اندر پیدا کریگا۔ اسی قدر تجلیات ربانی سے بہرہ اندوز ہوگا۔

بعض مفکرین اخلاق کا خیال ہے کہ صدق کا پہلا چشمہ زبان ہے۔ میرا اس سے اتفاق نہیں میرے نزدیک زبان اظہار صدق کا پہلا ذریعہ ہو سکتی ہے چشمہ نہیں صداقت کا سُوتا اولاد دل سے نکلتا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے اندر ایک ایسا گوشت کا ٹکڑہ اگر وہ درست رہے تو سب کچھ درست رہتا ہے اور پھر آپ ہی از خود فرمایا کہ وہ دل ہے۔ پس دل ہی وہ چشمہ ہے جہاں سے جذبات کے چشمے نکلتے ہیں۔

زبان بظاہر بعض اوقات اظہار صداقت کرتی ہے لیکن وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ جیسے منافق اقرار صداقت کرتا ہے۔ مگر دل اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔

پس صدق کا منبع دل ہے۔ دل کی سچائی کے ساتھ زبان اور جو آج اس صداقت کا اظہار کریں۔ پس صدق کی بنیادی تقسیم یہ ہوگی کہ دل اس صداقت کا اقرار کرے زبان اس کا اظہار کرے اور اعمال اس کا ثبوت دیں۔ اس طرح صدق کی تقسیم یا تکمیل ہوگی۔

یہ تو صدق کی ایک بنیادی تقسیم ہے اس کے علاوہ علی اور سانی
صدق کے مختلف شعبے ہیں۔ اور میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم سے انکے
تعلق کسی قدر اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ او
س باب میں مجھے ان اخلاقیات لسانی کا ذکر کرنا ہے جو دوسروں
پر اثر انداز ہوتی ہیں۔

(۱) اس سلسلہ میں سب سے پہلے جھوٹ (کذب) کو لیتا ہوں جو فصائل
سان کے مقابلہ میں تمام بدیوں کی جڑ ہے۔ اور تمام نیکیوں کی جڑ
صدق ہے۔

قرآن کریم نے کذب (جھوٹ) کو صدق کے مقابلہ
ذیب یا جھوٹ کیا اور اس کے تمام
میں رکھا ہے۔ اور یہی حقیقت ہے اور جس طرح
برصدق کا ظہور قول اور فعل سے ہوتا ہے۔ جھوٹ کا اظہار بھی اسی طرح
ہوتا ہے یہ جھوٹ کی قسم کا ہوتا ہے۔

(۱) اللہ تعالیٰ پر افترا کرنا (۲) ربانی صداقت کا نہ صرف انکار
بلکہ تحذیب بھی (۳) نفاق (۴) جھوٹی گواہی دینا (۵) دوسروں پر
اتہام لگانا (۶) دوسروں کے حقارت سے نام رکھنا (۷) خوشامد
کرنا (۸) وعدہ خلافی کرنا (۹) حق کا علم رکھ کر انجان ہو جانا۔۔۔
جیسے اصطلاح میں تجاہل عارفانہ کہتے ہیں۔ (۱۰) اللہ تعالیٰ کے ساتھ
شرک کرنا خواہ کسی قسم کا ہو۔

یہ دس موٹے اقسام کذب کے ہیں۔ اب میں ان کے متعلق

احکام قرآنی کو پیش کرتا ہوں یا درہے یہ احکام نواہی کے رنگ میں ہوں گے۔ شرک کے متعلق میں ایمان باللہ کی بحث میں بہت کچھ لکھ آیا ہوں۔

یہ بھی یاد رہے کہ کبھی رزائل یا فضائل کے متعلق حکم یا ممانعت کی جاتی ہے اور کبھی ان کے مفاد اور شرعات بتا کر ان پر عمل کرنے اور یا نقصانات بتا کر ان سے پرہیز کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کا مقصد تو عملی قوتوں کی تربیت ہے اس لئے وہ اس اسلوب بیان کو اختیار کرتا ہے جو موثر ہو ان امور کو اس اخلاقی تربیت کے ضمن میں یاد رکھو۔

قرآن مجید سب سے بڑا جھوٹ اس چیز کو قرار دیتا ہے کہ سب سے بڑا جھوٹ یا افترا کوئی شخص جو اللہ کی طرف سے وحی نہ کیا گیا ہو یہ دعویٰ کرے کہ اس پر وحی ہوتی ہے۔ اور وہ شخص جو واقعی خدا کے کلام کا انکار کرے اور اسکی تکذیب کرے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے

یاد رہ ۲۴ سورۃ الزمر رکوع ۴ آیتہ ۳۳، ۳۴

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ بِالْصِّدْقِ
إِذْ جَاءَهُ الْبَيِّنَاتُ بِالْحَقِّ فِي حُجَّتِهِمْ مَتَوَّيًّا لِلْكَافِرِينَ
اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے اور اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جب اس کے پاس صدق آیا تو اسکی تکذیب کی دیہ دولو کا فرہیں،

اور کافروں کا ٹھکانا تو جہنم ہی ہے۔ (۳۳)

وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدَقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
 وروہ جو صداقت کو لے کر آیا اور وہ جس نے اسکی صداقت کو قبول کیا اور اسکی
 تصدیق کی یہی متقی ہیں۔

ان ہر دو آیات میں نتائج بتا کر حکم دیا کہ (۱) اللہ پر جھوٹ نہ
 ہو (۲) خدا کی طرف سے صداقت آئے تو اسکی تکذیب نہ کر فو عذاب جنہم
 بح جاوگے ورنہ ٹھکانا جنہم ہوگا۔ اور جب کوئی صادق صدق لے کر
 لے تو اسکی تصدیق کرو۔ یہ طریق عمل تم کو متقی بنا دے گا۔ قرآن کریم
 بے مختلف مقامات پر اس صداقت کا اظہار کیا گیا ہے۔

اس طرح پر حق اور صدق کے اقرار اور انکار کے نتائج
 پیش کیا گیا ہے اسی سلسلہ میں دوسرا بڑا جھوٹ نفاق ہے۔

اور اس کا سب سے بڑا نشان بھی جھوٹ
 دوسرا بڑا جھوٹ نفاق ہے ہونا ہے۔ چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم نے تو منافق کی علامات میں یہ بتایا ہی ہے۔ اِذَا حَدَّثَ
 ذَمِبَ (جب بات کرتا ہے۔ جھوٹ بولتا ہے) اور اللہ تعالیٰ کی
 نہادت قرآن مجید میں موجود ہے۔

منافق کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ قرآن مجید میں ایک پوری
 سورۃ المنافقون ہے۔ جو پارہ نمبر ۲۸ میں ہے اور اسکی
 پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ان کے کاذب ہونے کی صراحت فرماتا ہے۔
 اِذَا حَيَّاءُ لَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا اَلَا نَشْهَدُ اَنَّكَ

لَوْ سُوِّلُ اللَّهُ مَوْلَا اللَّهِ يُعَلِّمُوا تَكَ لَوْ سُوِّلُوا مَوْلَا اللَّهِ
يُشْهَدُونَ الْمُتَفِقِينَ لَكُذِبُونَ ۝

جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے
رسول ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں مگر منافقین یقیناً جھوٹ بولتے ہیں
یہاں اللہ تعالیٰ انہی حقیقت کا انکشاف فرمایا ہے کہ صرف
زبان سے کہہ دینے سے کام نہیں بنتا۔ عمل کی ضرورت ہے اور سورۃ بقرہ
کے دوسرے ہی رکوع میں منافقین کے زبانی دعوے کے ہوتے ہوئے
فرمایا ما ہم بکومنین وہ مومن نہیں منعوما قبل
از عمل ثابت کن آں نورے کہ درایمان تست
دل چو داری یوسف را راہ کفان راگزین !

اور سورۃ صفت جو اسی پارہ میں سورۃ المنافقون سے ایک
سورۃ جمعہ چھوڑ کر آتی ہے دوسری آیت میں اسکو سخت قابل نفرت عمل
بتایا کہ انسان صرف زبان سے کہے اور عمل نہ کرے۔ فرمایا
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝
كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝
مومنو! تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے (یا در کہو) اللہ تعالیٰ کے
صنوبریہ نہایت بیزاری کی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جس پر تم عمل نہ کرو۔
اس میں یہ حکم دیا گیا کہ جو بات کہو اس پر عمل کرو۔ اور وہ بات
ت کہو جس پر عمل نہ کرو۔

اگرچہ یہ باب مخصوص ہے ان احکام کے متعلق جو اعمال اللسان کے
عنہ میں دیئے گئے ہیں۔ اور کذب کے سلسلہ میں منافق کا ذکر آگیا ہے
متعلقہ بعض ضروری

علامات المنافقین امور کو بیان کر دینا بھی مناسب سمجھتا ہوں۔ اس
لئے کہ یہ مرض نہ صرف منافق کی تباہی کا موجب ہوتا ہے بلکہ اسکی
وجہ سے قومی نقصان بھی ہوتا ہے اور منافق قومی ترقی کی راہ میں
خطرناک روک ہو جاتا ہے منافق کی علامتوں میں سب سے بڑی
علامت تو اس کا جھوٹ بولنا ہے۔

(۲) منافقین اپنی خیانتوں کو چھپانے کے لئے مصلح ہونے کا
دعوے کرتے ہیں۔ اور دراصل وہ مفسد ہوتے ہیں۔ چنانچہ سورۃ بقرہ
کے دوسرے ہی رکوع کی آیت ۱۱ میں فرمایا

جب انکو کہا جاتا ہے کہ (دیکھو) زمین پر فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ تم اصلاً گریو آہیں (۱۱)

آگاہ رہو یقیناً وہی مفسد ہیں لیکن وہ اپنے عمل فساد کو محسوس نہیں کرتے (۱۲)

(۳) منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ پر راضی نہیں

ہوتا میں اسی کتاب ایمان بالرسول کے باب میں آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم پر ایمان کی بحث میں قرآن کریم کے حوالہ سے بتایا ہوں۔ کہ

مومن شریعت سے حضور کے فیصلہ کو تسلیم کرتا ہے برخلاف اس کے

منافق اس فیصلہ سے اعراض کرتے ہیں۔ پارہ پنجم سورۃ النساء رکوع

آیت ۶۲ میں فرمایا۔

”اور جیب انکو کہا جاتا ہے کہ اس صداقت و ہدایت کی طرف جو اللہ تعالیٰ
نازل فرمائی۔ اور رسول کی طرف آؤ تو منافقوں کو دیکھو گا کہ وہ آ
اعراض کرتے ہیں۔

پس منافق شریعت کے فیصلہ سے اعراض کرتا ہے۔
(۴) منافق اپنے طریق عمل سے دھوکا دینا چاہتا ہے۔ اور وہ اس
دھوکا دہی کی سزا پاتا ہے اور نمازیں نکال دیتا ہے۔ ریاکار ہوتا ہے
ذکر اللہ نہیں کرتا۔ وہ قوت فیصلہ نہیں رکھتا اور اسی لئے وہ گمراہ ہوتا ہے
ان علامات کو اللہ تعالیٰ نے اسی سورۃ النساء پارہ ہجیم رکوع

۲۱ کے شروع ہی میں بیان فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے
”منافق (بیخاں خویش) اللہ تعالیٰ کو دھوکا دینا چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ
انکی اس دھوکا بازی کی سزا انکو دیتا ہے (ان کا دھوکا ان پر ہی دے دیتا ہے)۔
اور جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو کھلی کانٹا مار کرتے ہیں۔ وہ ایک حالت مذہبہ
میں ہوتے ہیں نہ ادھر کے نہ ادھر کے (اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ گمراہی کے چمکن
ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جسے گمراہی میں چھوڑ دے وہ راہ کیسے پاسکتا ہے۔ اور
اصل ہر ریاکاری سے کام لیتے ہیں۔ اور ذکر اللہ کرتے ہی نہیں۔ مگر بیتکم

یہ سب جھوٹ کے نتائج ہیں کہ وہ انسان کو منافق اور بھڑکام
سے بھی بدتر بنا دیتا ہے۔ انکی ابتدائی حالت تو دھوکہ دہی کی ہوتی
ہے۔ اس کا اثر ان کے اعمال پر پڑتا ہے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ
کو دھوکا دینا چاہتے ہیں اسکی صورت بتائی کہ

نماز میں کاہل ہوتے ہیں اور اگر پڑھتے ہیں تو ریاکاری کے طور پر گویا یہ ظاہر داری اور ریاکاری اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو دہوکہ دینے کا طریق ہے۔

اس میں یہ سبق مومن کے لئے ہے کہ اگر اسے نماز میں نشاط اور انشراح پیدا نہ ہو تو خطرہ ہے کہ وہ تفاق کے رنگ میں ریاکاری ہو جائے مومن مذذب نہیں ہوتا یہ منافق کی علامت ہے قرآن مجید نے سورۃ بقرہ کے دوسرے رکوع میں انہی اس حالت تذذب کو بیان کیا ہے اور یہاں بتایا کہ ان میں قوت فیصلہ نہیں ہوتی۔

اسی سورۃ الشاد کی آیت ۱۳۸ میں منافق کی حالت منافق کی آخری حالت اور انجام کا ایک نقشہ بیان کیا ہے۔ فرمایا

”وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے کفر کیا پھر ایمان لائے پھر کفر کیا پھر وہ کفر میں بڑھتے گئے ایسے لوگوں کی اللہ مغفرت نہ کرے گا اور وہ اپنے بد اعمالیوں کی وجہ سے اس حالت پر نہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم پر رہنمائی کرے۔ (۱۳۷)“

منافقوں کو بشارت دو کہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے (۱۳۸)
 دردناک عذاب کی تہنیک آیت ۴۵ میں اس طرح پر فرمائی
 اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرَكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ۝۵

”منافق لوگ آگ کے سب سے نچلے حصے میں ہیں اور ان کے لئے کوئی مددگار نہ ہوگا“

یہ تو انجام ہے منافق کا لیکن چونکہ اسلام مذہب امید ہے اور
اسکی سزاؤں اور عقوبتوں کا مقصد اصلاح ہے اس لئے اس آیت کے
مد فرمایا کہ

"ہاں جو توبہ کریں اور اس توبہ کے متعلق عملی اصلاح کریں اور اللہ تعالیٰ کے
احکام کو علماً مضبوط پکڑ لیں اور اپنے دین کو (قولاً و عملاً) اللہ ہی کے لئے خاص
کر لیں تو وہ لوگ مومنین ہی کے ساتھ ہیں اور عنقریب اللہ مومن کو اجر
عظیم دے گا۔ (۱۴۶)

میں منافقین کی بعض اور علامات کو بھی قرآن کریم
نَافِقِينَ كِبَاحًا اور علامتوں کی روشنی میں پیش کرتا ہوں جو اعمال اللسان
ہے متعلق ہیں۔ میرا مقصد انکو پیش کرنے سے یہ ہے کہ وہ بھی دراصل
بے قسم کے احکام القرآن ہیں اور اس طریق پر بتایا گیا ہے کہ ان طریقوں
پر اختیار نہ کرو۔

(۱) جھوٹی قسمیں کھانا قسم شہادت کے قائم مقام ہوتی ہے اور
فت کرنے والا گویا یقین دلاتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے اور اسکی بات
سلیم کیا جاوے مگر قرآن کریم جھوٹی قسموں کے متعلق پہلے بطور قاعدہ
یہ کہ ایک حکم دیتا ہے۔

(الف) سورۃ تلم پارہ ۲۹ رکوع اول آیت ۹ سے ۲ تک
فَلَا تُطِيعُوا الْمُكَذِّبِينَ ۝ وَذُرُوا كُفْرَهُمْ فَيَذْهَبُوا
وَلَا تُطِيعُوا كُلَّ حَلَّافٍ مِّمَّيْنِ ۚ هُمْ صَاحِبُوا مِثْقَلِ ذَرَّةٍ

مِّنَّا لَخَيْرٌ مِّمَّا تَشَاءُونَ ۚ عَمَلٌ اَبْعَدَ ذٰلِكَ رَيْنٰهُمْ ۙ
 اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِيْنًا ۚ اِذَا تَنَاسَلْنَا عَلَيْهِمُ اَيُّنَا
 قَالَ اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝

پس تکذیب کرنے والوں کی بات نہ مان + وہ چاہتے ہیں کہ تو بھی ہدایت
 اختیار کرے تو وہ بھی ہدایت کریں + اور تو کسی تئیں کھانے والے کی
 بات نہ مان - یہ ذلیل ہیں - عیب لگانے والے - چغلیاں لئے بھرنے
 والے بھلائی سے روکنے والا حد سے بڑھنے والا - گنہ گار - سخت جھگڑا
 اس کے علاوہ شرارت میں مشہور ہے -

اس لئے کہ وہ صاحب مال و اولاد ہے (ان لوگوں کی علامت یہ ہے)
 جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ بیلوں کی کہانیاں ہیں
 ان آیات میں بنیادی طور پر تو مکذبین کی بات نہ ماننے
 [تشریحی نوٹ] کا حکم دیا اور اس کے بعد ان تمام بدیوں کو جھوٹ ہی
 میں داخل کیا جو لکھوٹی قسم کھانے والوں سے متعلق ہیں اور وہ سب
 کے سب اعمال زبانی سے سرزد ہوتے ہیں -

۱۰، جھوٹی یا بکثرت قسم کھانا (۲) ہدایت کرنے والا اپنے دل میں
 کچھ اور زبان پر کچھ اور (۳) مشاء اصطلاحی معنوں کے لحاظ سے غفلت
 کو کہتے ہیں -

سعدی کہتے ہیں ۵ سخن چین ہیزم کش است
 (۴) ہمیم بات کو بنا دھڑ سے پیش کرنے والا یہ بھی جھوٹ ہے (۵) ہمیم اس

شخص کو کہتے ہیں جو ایک قوم سے نہ ہو۔ مگر اس قوم کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے۔

یہ تمام امور اخلاقی پستی سے تعلق رکھتے ہیں اور انکی پیدائش بذب سے ہوتی ہے۔ اور اس کی ابتدا کہاں سے شروع ہوتی ہے قرآن کریم نے خود بتا دیا ہے

کہ جب آیات اللہ پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ گزری ہوئی کہانیاں ہیں۔

گویا حق کا انکار ان کو اس ذلیل مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ اور منافق کی یہ بڑی نشانی ہے۔

(د) سورۃ توبہ پارہ ۱۰ رکوع ۸ آیت ۶۳

”مسلمانو! منافق تمہارے سلسلے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ وہ تم

کو راضی کریں حالانکہ اگر وہ حقیقی مومنین ہوتے تو جانتے کہ اللہ اور اس کا

رسول سب سے زیادہ حق دار ہیں کہ انکی رضا حاصل کی جاوے۔

اس کے بعد سورۃ توبہ کے اس رکوع میں منافقوں کا خاص ذکر

ہے۔ اور یہ سلسلہ آیت ۷۸ سے چلا آتا ہے قومی اور جماعتی زندگی کیلئے

منافق کا وجود نہایت خطرناک ہوتا ہے۔ منافق بزدل اور مذہب

ہوتا ہے اور قوت فیصلہ اس میں نہیں ہوتی اس لئے وہ قومی اخلاق

کو بلند کرنے کے بجائے پستی کی طرف لے جاتا ہے اور قوم کی عملی روح

(۳) اسی سورۃ توبہ میں پارہ ۱۱ کے شروع ہی میں فرماتا ہے آیت ۹۵ اور ۹۶ میں بھی منافقوں کی اس حالت کا ذکر کیا ہے آیت ۹۵ میں انکو رخصت کہا اور آیت ۹۶ میں فرمایا "یہ تمہارے سامنے تھیں کھا کر کہیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ" (یاد رکھو) اگر تم انہی باتوں میں آکر راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تو منافقوں کی اس قوم سے راضی نہیں ہو گا۔

فاسق عہد شکن کو بھی کہتے ہیں اور منافق کے علامات میں یہ بات بھی ہے کہ عہد کرتا ہے تو ڈرتا ہے اس طرح پر قرآن مجید نے جھوٹی باتیں کہانے سے منع کیا کہ یہ انسان کو اخلاقی رذائل کا مرکز بنا دیتی ہے۔ قرآن مجید نے اس سلسلہ میں بڑی تصریح کی ہے کیونکہ سورۃ مجادلہ۔ منافقوں میں بھی ذکر ہے۔

اب میں وہ احکام پیش کرتا ہوں جو قسموں کے قسم کے متعلق احکام متعلق قرآن کریم نے دیے ہیں۔ ان پر عمل کرنے سے اخلاقی کمالات حاصل ہوتے ہیں۔ فرماتا ہے

سورۃ النحل پارہ ۴ رکوع ۲۴ آیت ۹۲

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَبَصِيرٌ فِي الْأَعْمَالِ ۚ
إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ
بَعْدَ تَوْكِيدِهَا ۚ وَقَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ
اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ ۝

اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو۔ جبکہ تم نے باہم عہد پیمان کر لیا۔ اور ایسا کرو
 یہ قسموں کو پکا کر چکنے بعد توڑ ڈالو حالانکہ تم اللہ کو اپنا ضامن بنا چکے ہو۔ یقیناً
 اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہے۔

اس آیت میں معاہدات کی رعایت اور قسم کے ساتھ موکلہ کئے
 گئے عہد کی نگہداشت کا حکم ہے اور یہ کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو ضامن ٹھہرایا
 اور دوزخہ کی بات ہے کہ جب لوگ حلفی معاہدہ کرتے ہیں تو اللہ
 ام لے کر کرتے ہیں۔ گویا اپنی زبان سے اس کے پورا کرنے کے لئے اللہ
 ضمانت پیش کرتے ہیں۔ پس اس معاہدہ اور قسم کو توڑنا اللہ تعالیٰ
 پاک نام کی توہین ہے۔ اس لئے حکم دیا کہ اسے پورا کرو۔ اب میں
 ال لسان کے بعض دوسرے امور کو بیان کرتا ہوں۔

در اصل قرآن کریم اور قوانین ایک الگ مضمون
 ہے اس سلسلہ میں جو میں صدق اور کذب کے

ملق احکام قرآنی کہہ رہا ہوں ضمناً شہادۃ کا ذکر آگیا جو اعمال سنا
 یک حصہ ہے جنہیں بتایا گیا ہے کہ شہادۃ کو چھپایا نہ جاوے

رجوئی شہادت نہ دی جاوے۔ یہ مباحث قرآن کریم کے قانون
 مادت کا ایک جزو ہیں میں اس پر تفصیلی بحث اس وقت نہیں کروں گا
 ۔ زمانہ سے مجھے قانونی کاروبار کے ضمن میں قانون شہادت کو
 ن کریم کی روشنی میں دیکھنے کا موقع ملا ہے اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اور
 نیت ملی تو قوانین قرآنیہ پر الگ بحث کرنے کا ارادہ ہے۔ یہاں

۳۰۲
احکام القرآن
میں مختصراً ان احکام کو بیان کروں گا جو قرآن کریم نے شہادت کے متعلق
دئیے ہیں۔ اور معاملات کی نزاعات کے تصفیہ کا اہم جزو شہادت ہے۔
قرآن مجید بین الافراد یا بین الاقوام معاہدات اور معاملات میں
شہادت کو لازم قرار دیتا ہے۔ بعض تفصیلی احکام اپنے موقع پر آئیں
گے۔ انشاء اللہ العزیز۔

معاملات کے متعلق دستاویزات لکھی جانی چاہئیں۔ اور ان پر
کم از کم دو گواہوں کی شہادت ہو۔ (سورۃ بقرہ کا ۲۸۲ رکوع پڑھو)
اور جب اداۓ شہادت کا وقت آئے تو گواہ کو جب طلب کیا
جاوے تو وہ اداۓ شہادت سے انکار نہ کرے اور دستاویز کے کاتب
اور گواہ کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جاوے ایسا فعل عند اللہ متفق
ہے ان احکام کے بعد اداۓ شہادت کے متعلق حکم دیتا ہے کہ شہاد
کو چھپاؤ نہیں۔ فرمایا آیت ۲۸۲
وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبًا
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

اور گواہی کو چھپاؤ نہیں اور جو شخص شہادت کو چھپائے
شہادت کا نتیجہ ہے تو اس کا دل ضرور گنہگار ہوتا ہے۔ اور جو کچھ
مقرر کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔

میں نے اوپر بتایا ہے کہ قرآن کریم معاملات میں دو مرد گواہوں
کو لازم قرار دیتا ہے۔ اور پھر جب انکو شہادت میں بلایا جاوے تو

م القرآن
شہادت دینے سے انکار نہ کریں۔ اور اب حکم دیا ہے کہ ادا شدات
وقت شہادت کو چھپائے نہیں اور اگر کوئی ایسا کرے تو یاد رکھو
گنہگار ہو جائے گا۔ اس میں اس حقیقت کو ظاہر کیا ہے کہ قلب
مركز ہے اگر اس پر گناہ کا اثر ہوا تو پھر دوسری نیکیوں کی توفیق
چھین جائے گی۔

اسی ارشاد میں نہایت لطیف پیرایہ میں جھوٹی شہادت سے
ایا ہے کہ ایک حقیقی شہادت کا کتمان انسان کے دل میں سیاہی
بکرتا ہے تو جھوٹی شہادت تباہ ہی کر دیگی۔

میں نے اوپر بتایا ہے کہ قرآن کریم نے شہادت کے لئے
اشہاد کا حکم طلب کرنے پر ارادے شہادت کے لئے حاضر ہونے اور
ہ کو محض شہادت دینے کی وجہ سے تکلیف نہ دینے کا حکم دیا۔ اب
ساتاتا ہوں کہ شہادت کے دینے کے متعلق قرآن کریم کیا حکم دیتا ہے

سورة النساء پارہ نچم رکوع ۲۰ آیت ۱۳۶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَكُونُوا أَقْوَامًا يَتَذَكَّرُونَ بِالذِّكْرِ وَاللَّهِ
شَهِدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوَالِدِينَ وَالْأُولَىٰ
قُرْبَىٰ إِنَّ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ
بِهِمَا فَتَذَكَّرُوا أَلْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَ
إِنْ تَكُونُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا ۝

مومنو! انصاف پر پوری مضبوطی سے قائم ہونے والے ہو جاؤ۔ اور اللہ کے لئے گواہی دینے والے خواہ تم کو اپنی ذات اپنے والدین یا قرابت داروں کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے اور کوئی مالدار ہے یا محتاج ہے تو اللہ دونوں پر تم سے زیادہ حیران ہے۔

پس اپنے ہوائے نفس کی اتباع نہ کرو تا کہ تم انصاف کر سکو اگر تم شہادت کے وقت بیچ و بار بات کرو گے یا گواہی دینے سے پہلو ہتی کرو گے تو (یاد رکھو) اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے آگاہ ہے۔

اس میں شہادت حقہ کے تمام پہلوؤں کو بیان کر دیا ہے تشریحی نوٹ (۱) سب سے پہلی بات تو یہ بتائی کہ تمہارا مقصد قیام انصاف ہو اور انتہائی درجہ تک انصاف کو مد نظر رکھو یعنی اس کے باریک سے باریک اجزاء بھی نظر انداز نہ ہوں۔

(۲) شہادت کا مقصد جہاں رعایت انصاف ہو وہاں سوائے اللہ کی رضا کے اور کوئی مقصد زیر نظر نہ ہو۔ کہ تمہاری شہادت حقہ سے اس کا یا اس کا نقصان ہوگا۔ یا فائدہ ہوگا۔ اور کوئی تمہیں اچھا کہے گا یا برا تم صرف حق کہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کہو۔

(۳) سچی شہادت کا نقطہ کمال یہ ہے کہ خواہ وہ تمہاری اپنی ذات یا والدین یا اقارب کے خلاف بھی ہو تو تمہیں اس کے برے نتائج کی وجہ سے اظہار حق سے نہ رکنا چاہئے۔

(۴) چوتھی بات یہ کہ دولت مند یا محتاج کے نقطہ خیال سے

۳۰۵ حکام القرآن
 ہی ایک کی رعایت نہ کی جاوے کہ دولت مند کے خلاف ہو تو وہ
 راض ہوگا۔ یا محتاج کے خلاف ہو تو اسے اور نقصان پہنچ جائے
 خطرہ ہے۔

سچی شہادت کے یہ اجزائے اربعہ ہیں اور اگر ان مقاصد کو اپنی
 ذاتی خواہش کی اتباع پر تم ترک کرتے ہو یا شہادت دینے سے اعراض
 رتے ہو تو یاد رکھو کہ

اللہ تعالیٰ علیم وخبیر ہے۔

غرض شہادت کا مقصد رعایت انصاف اور انہماقِ حق ہو۔
 قرآن کریم کی اس تعلیم کے مقابلہ میں دنیا کا کوئی قانون شہادت
 نہیں آسکتا یہ اصل تعلیم ہے۔

شہادتِ حقہ کے متعلق قرآن مجید نے ایک دوسرے
 مزید تاکید تصریح مقام سورہ مائدہ پارہ ۶ رکوع ۲ آیت ۸ میں
 مزید صراحت فرمائی ہے۔

بعض اوقات انسان اپنی ذاتی عداوت اور اختلاف کی
 وجہ سے انصاف کو قائم نہیں رکھتا۔ اور سچی شہادت سے اعراض
 کرتا ہے اس لئے فرمایا۔

مومنو! اللہ تعالیٰ کی سچائی کے لئے حفاظت کرنے والے ہو جاؤ اور انصاف
 کی گواہی دینے والے ہو جاؤ اور کسی قوم کی دشمنی تم کو انصاف نہ کرنے پر آمادہ
 کرے جو تم بنیاد سے۔ تم انصاف ہی کرو۔ جو تقویٰ سے قریب تر ہے۔ پس تقویٰ

اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔

نوٹ :- اس آیت میں بتایا کہ ذاتی عداوت بھی تم کو شہادتِ حق سے نہ روکے اور کسی حال میں انصاف کو ہاتھ سے نہ دو۔ ذاتی عداوت کی بنا پر شہادتِ حق سے رکنا یا انصاف نہ کرنا انسان کو مجرم بنا دیتا ہے۔

(۳) غیبت

اعمال اللسان کے رزائل میں ایک غیبت ہے قرآن کریم نے غیبت اس سے منع کیا ہے اور مردار بھائی کا گوشت قرار دیا ہے۔ غیبت کی حقیقت کا سمجھنا بظاہر آسان لیکن دراصل ایک نازک مسئلہ ہے اور اسکو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہئے کہ قرآن کریم کی تعلیم میں یہ اصل کام کرتا ہے کہ احترام نفس

کو مد نظر رکھا جاوے۔ احترام نفس سے مراد صرف انسانی احترام نفس جسم و جان ہی نہیں کہ اسکو سچایا جاوے قرآن کریم اسکو بہت وسعت دیتا ہے اور وہ نہ صرف انسان کی حفاظت کرتا ہے بلکہ انسان کے جذبات و حیات اور عزت و آبرو کی حفاظت کو ضروری قرار دیتا ہے۔ اس لئے اسکی تمام تعلیمات کامرکزی نقطہ یہ ہے۔ وہ باہم ایک محبت و اخلاص پیدا کرنے کی ہدایت دیتا ہے۔ اسی ذیل

۱۴۴۱ھ
 غیبت نہ کرنے کے احکام ہیں اس لئے کہ اس کے ذریعہ ایک شخص کی
 عزت و آبرو کو نقصان پہنچتا ہے قرآن کریم نے ایک مقام پر بعض
 ان احکام کو اکٹھا کر دیا جو اسی طرح پر احترام نفس کے لئے ضروری
 ہیں جیسے غیبت سے احتراز - یہ تمام احکام نوای کا رنگ رکھتے
 ہیں۔ چنانچہ فرماتا ہے پارہ ۲۶ سورۃ الحجرات رکوع ۲ کی ابتدائی
 آیات ۱۲ و ۱۳

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْخَرُوا قَوْمًا مِّنْ قَوْمٍ عَلَىٰ
 أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّنْ نِّسَاءٍ
 عَلَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا
 أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَلْمُ
 الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ
 هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ
 إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم
 بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ
 مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ط وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
 تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ۝

ترجمہ :- مومنو ایک قوم دوسری قوم پر ہنسی نہ کرے (اس کا مذاق
 نہ اڑائے) ہو سکتا ہے کہ جن پر ہنستے ہو وہ تم سے بہتر ہوں۔

(۲) اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کی ہنسی اڑائیں (ہو سکتا ہے) وہ

جن کی ہنسی اڑائی جاتی ہے ان سے بہتر ہوں

(۳) اور آپس میں عیب نہ لگاؤ۔

(۴) اور ایک دوسرے کے نام نہ دہرو (یعنی حقارت انگیز نام) نہ نہ پکارو

ایمان کے بعد یرا نام شوق ہے

جو لوگ ان رذائل سے توبہ نہ کریں (انکو ترک نہ کریں) وہی ظالم ہیں۔

(۵) مومنو! اکثر بے طہی سے بچتے رہو کیونکہ بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں۔

(۶) اور ایک دوسرے کی عیب گیری کے لئے ٹٹول نہ کیا کرو۔

(۷) اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات

کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ تم اس سے کراہت

کرتے ہو (پس)

(۸) تقویٰ اللہ اختیار کرو۔ بے شک اللہ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحیم ہے

ان دونوں آیات میں ان تمام رذائل سے بچنے کا حکم دیا

تشریحی نوٹ: گناہ ہے جو احترام نفس اور قومی وحدت اور امن عام کے خلاف جذبات پیدا کرتے ہیں۔ اور انہیں جو ترتیب بیان کی گئی ہے۔ وہ ایک قسم کی قطعی ترتیب ہے۔

اور اس سے پہلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ

”مومن باہم بھائی بھائی ہیں۔ پس اپنے بھائیوں کے مابین صلح رکھا کرو۔

اور تقویٰ اختیار کرو۔ تاکہ تم پر رحم ہو“

احکام القرآن تقویٰ کلاس قسم کو بیان کیا ہے جو اخوت و مودت باہمی کا رنگ رکھتی ہے پس اس حکم کے بعد ضروری تھا کہ ان اسباب کو بیان لیا جاوے جو باہم تنفر اور عداوت پیدا کرتے ہیں اور اخوت کی بنیاد کو تباہ کرتے ہیں یہ تو قرآن کریم کی ترتیب طبعی کا ذکر اس مقام پر میں نے کیا اس کے بعد جن احکام کو میں نے منبر وار بیان کیا ہے یہ بھی ترتیب رکھتے ہیں اور ان پر عمل قوم میں روح اخلاص و محبت پیدا کرتا ہے۔

یہ عیوب یا رزائل جن کا اوپر ذکر کیا ہے قومی روح اتحاد کو کھیل دیتے ہیں۔ اور انکی ابتدا سحر سے شروع ہوتی ہے۔ کسی آدمی کا مذاق اڑانے کا مقصد اسکی تحقیر ہوتی ہے۔ اسلام تو مذہب اخوت و مساوات ہے وہ اسکو جائز نہیں رکھتا کہ کسی بھی رنگ میں کسی کی حقارت کی جاوے یہ تو زبان سے ہوتا ہے مگر زبان کا کام بعض وقت انسان آنکھ کے اشارہ یا بعض دوسرے اعضا کی حرکات سے لیتا ہے یہ ملز ہے۔ قرآن مجید نے سورۃ البقرہ پارہ ۳۰ میں اس کے مزید حقائق کو پیش کیا ہے اور اس کے بد نتائج میں ہلاکت کو بتایا ہے۔

ملز کے مفہوم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ گدا اشارہ آنکھ یا کسی اور طرح پر کیا جاوے مگر اس کے ساتھ بعض الفاظ بھی کہے جاویں جو بظاہر احترام کے سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن وہ اشارہ یا طرز بیان اس کو حقارت کا رنگ دیدیتا ہے۔

میں اسی باب میں دوسری جگہ جھوٹی قسموں کے بیان
 لہذا اور ہمز میں امتیاز میں سورۃ القلم کی وہ آیت کھ آیا ہوں جس میں
 ہماز کے عمل سے احتراز کرنے کی ہدایت ہے یہاں لاقلمنا واکا حکم
 دیا اور پھر بارہ ۳۰ سورۃ الہمز میں لہذا اور ہمز دونوں کو جمع کیا اس
 لئے کہ یہ دونوں الفاظ جس طرح اپنے حروف میں ایک حرف کے تغیر سے
 اشتراک رکھتے ہیں۔ معنوں میں بھی ایک اشتراک ہے کسی قدر۔
 تبدیلی سے جو میں ذیل میں بیان کرتا ہوں۔

(۱) دونوں کے اظہار میں حقارت کا مفہوم داخل ہے اظہار
 بیان کے لئے لہذا سامنے ہوتا ہے اور ہمز بیٹھ چکے۔

(۲) ہمز کے متعلق یہ بھی ہے کہ وہ نسبی اعتراض یا برائی کے اظہار
 پر بولا جاتا ہے اور اس میں اشارات یا حرکات سے کام لیا جاتا ہے
 برخلاف لہذا کے کہ اس میں زبان سے اظہار کیا جاتا ہے۔

بئس اسم الفسوق میں یہ امر بھی داخل ہے کہ بعض ایسے الفاظ
 میں نام رکھا جاوے جس کا مقصد یہ ہو کہ دوسرے کی خوبیوں کو بھی عیب
 کا رنگ دیدیا جاوے جیسے ایک شخص نماز پڑھتا ہو تو اس کی حقارت
 کے لئے کہدیا جاوے یہ تو بڑے نمازی ہیں۔

یہ قرآن کریم کی اخلاقی تعلیم کا کمال ہے کہ وہ باریک سے باریک
 شعبوں پر بھی ہدایات دیتا ہے اور یہ قرآن کریم کا اعجاز کسی قدر تفصیل
 میں نے اعجاز القرآن میں کی ہے۔

پھر اسی سلسلہ میں تیسرا نمبر نام رکھنے کا ہے اس کا مقصد بھی
 ہنسی اڑانا اور حقارت کرنا ہوتا ہے۔ نام رکھنے سے یہ مراد ہے کہ کسی
 شخص کی ہدیت کدائی یا تکیہ کلام وغیرہ کی بنا پر اس کا کوئی نام
 رکھ دیا جاوے۔ یہ تین رزائل وہ ہیں جن کا ارتکاب رو در رو کرتا
 ہے۔ اس کے بعد ان عیوب اور رزائل کا ذکر کیا جو سامنے تو نہیں پس
 پشت کئے جاتے ہیں۔ ان میں پہلی چیز بدگمانی ہے۔

بدظنی کو یہاں خود قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ اس میں بعض
 بدظنی گناہ ہوتے ہیں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کریم
 ناطق ہیں) نے فرمایا کہ

ایاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث
 آپ نے بدگمانی سے پرہیز کرنے کی ہدایت فرمائی اور اس کو اکذب
 الحدیث (سب سے بڑا جھوٹ) قرار دیا ہے اور قرآن کریم فرماتا ہے

دسورۃ یونس پارہ ۱۱ آیتہ ۳۷

رَاۤیَ الظَّنَّ لَا یُخْفِیْ مِنْ الْحَقِّ شَیْئًا

حق کے مقابلہ میں ظن کی کچھ بھی حقیقت نہیں اور اس سے یہ بھی پتہ لگتا
 ہے کہ حق سے اسے کچھ نسبت نہیں۔

غرض یہ بدظنی ایک طرح پر ام العاصی ہے اور بڑے قومی فتنوں
 کی جڑ ہے۔ اس لئے حضور نے تاکید فرمایا ایاکم والظن دیکھو بدظنی
 سے بچے رہنا تمہارا فرض ہے۔

عزمن ان رزایل میں سے جو انسان کے سامنے نہیں بلکہ اسکی غیر حاضری اور پیٹھ پیچھے اعمال اللسان میں ہوتے ہیں پہلا فعل بدگمانی ہے اور یہ ایک طرح پر ام المعاصی ہے اور اس بدظنی سے پھر تحریک تجسس ہوتی ہے۔

عربی زبان میں تجسس اور تحسس دو لفظ مشترک تجسس اور تحسس کا مفہوم المعنی ہیں اور عربی زبان کے خصائص میں یہ امر داخل ہے کہ جب دو لفظوں کے حروف میں اشتراک ہو تو ان کے معنی میں بھی اشتراک ہوتا ہے۔ لیکن مفہوم میں بعض حروف کی تبدیلی سے ایک فرق ہو جاتا ہے۔ گویا اشتراک اور افتراق کا ایک لطیف مشاہدہ کیا جاتا ہے وہی حال یہاں ہے۔ ان ہر دو الفاظ میں ج اور ح کا فرق ہے باقی سب حروف ایک ہی ہیں اور ان دونوں حروف نے معانی میں اشتراک قائم رکھا لیکن ان کے مفہوم کی نوعیت کو بدل دیا تجسس میں تلاش کا وہ مفہوم داخل ہے جو اچھے معنوں کو لئے ہوئے نہیں اس کے اندر کسی قسم کی شرارت اور عیب جوئی ہوتی ہے۔ اسی کی ایک ظاہری صورت جاسوس کا وجود ہے اور سب جانتے ہیں کہ جاسوس کیا ہوتا ہے دجالی صفات میں بھی جسا پیشگوئی میں داخل ہے۔ اور اس کا تعلق دجال سے ہے۔ اس قدر بیان سے ظاہر ہے کہ یہ لفظ عیب یعنی کو ظاہر کرتا ہے۔

برخلاف اس کے تحسس نیک مقاصد کو لئے ہوتا ہے چنانچہ

نران مجید سورۃ یوسف پارہ ۳ آیت ۸۸ میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو تلاش یوسف کی ہدایت اس طرح پر کرتے ہیں
 مِّنۡیَ اٰذْہِبُوْا فَاَتَّخِذُوْا مِنْ یُّوْسُفَ وَ اَخِیْہٖ وَاٰتِیَہٗم مِّنۡ دُوْرٍ
 ثَلٰثَ اَیَّٰتٍ ۚ لَّیۡلَیۡنِیۡسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰہِ اِلَّا الْقَوۡمُ الَّذِیۡنَ کَفَرُوْۤا ۝
 اے میرے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کرو اور دیکھو مایوس نہ ہونا یہ امید رہنا اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے والے کافر ہی ہوتے ہیں۔

یہ آیت اس فرق کو بخوبی واضح کرتی ہے۔
 ذوق معرفت میں یہ باتیں کہہ گیا ہوں اصل میں یہ بیان کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان عیوب کے بیان کے بعد جو روروزیاں کے بنا ہوں میں داخل ہیں اب غیب میں صادر ہونے والے رزائل سے تنبہ کرتا ہے۔ انیس سے بدظنی اور تجسس کا ذکر کیا تیسرا عیب اس سلسلہ میں غیبت ہے

غیبت سے یہ مراد ہے کہ کسی شخص کے عینوں کا ذکر اسکی غیر غیبت کیا؟
 حاضری میں دوسروں کے سامنے کیا جاوے اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اسکی عیوب کو اسکی موجودگی میں ہی دوسروں کے متنا بیان کرو۔ اپنے بھائی کی اصلاح کا یہ طریق نہیں اگر تم اس کے عیب کی اصلاح چاہتے ہو تو جو طریق اصلاح کے لئے قرآن کریم یا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اسے اختیار کرو ورنہ یہ تو اس کی رسوائی

یاد رکھو غیبت کا دامن بہت وسیع ہے اور یہ ایسا خطرناک
مرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مردار بھائی کا گوشت کھانا قرار دیا ہے
احادیث میں واقعہ معراج کے ذیل میں ایک حدیث آتی ہے جس
میں حضور نے ایک ایسی قوم کو دیکھا جو تانبے کے ناخن رکھتی تھی۔ اور،
ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو لوح رہے تھے حضور کے سوال پر
جبرئیلؑ نے بتایا کہ

”یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور انکی عزت و ابرو لیٹے تھے،“

اس حدیث کو کتاب الآداب باب الغیبتہ میں بیان کیا ہے
احادیث میں قرآن کریم کے اس حکم کہ غیبت نہ کرو۔ تصریحات مختلف
زنگوں میں کی گئی ہیں۔ جن سے غیبت کے باریک سے باریک شعبوں کا
پتہ لگتا ہے عرض غیبت کا مقصد کرنے والے کا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں
کے عیوب کی تشہیر کر کے (وہ عجیب ہوں یا نہ ہوں) ان کو ذلیل اور
رسوا کیا جاوے اور اس طرح پر قومی اخلاق متاثر ہوتے ہیں۔
جن قوموں کے اخلاق بگڑتے ہیں یا ان میں عداوت و منافرت کے
جذبات ترقی کرتے ہیں۔ اسکی جڑ یہی ہوتی ہے۔

(۴) افتر اور بہتان

پھر اعمال اللسان کے رزائل میں ایک خطرناک بد اخلاقی

افتر اور بہتان ہے یہ بھی ایسی بدعتی ہے کہ اس سے قومیں اور قومی اخلاق تباہ ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے اقبال کو دوبار سے تبدیل کر لیتی ہیں۔

افتر کی دو قسمیں ہیں ایک افتر علی اللہ اور ایک افتر اور اس کے قسم

قسم کے افتر اسے اس کے نتیجہ کو بنیان کر کے منع فرمایا۔ پہلی قسم افتر کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے۔ سورۃ الانعام پارہ ۷ آیت ۴۴

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَوَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَوْ لَوْحٌ رَّالِيهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ مَسًا نُزِّلَ مِثْلُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مَا

اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ افتر کرے یا کہے کہ مجھ پر وحی ہوئی ہے۔ حالانکہ اس کے طرف کچھ بھی وحی کی گئی ہو اور جس نے یہ کہا میں اسکی مثل اتار سکتا ہوں جو اللہ نے اتارا۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ پر افتر کی تصریح فرمائی ہے کہ

تشریحی نوٹ جو شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی کی ہے حالانکہ

نہ کی گئی ہو۔ یہ تو افتر علی اللہ اور کذب ہوگا اور ایسا شخص بدترین

ظالم ہوگا۔ اسی میں ایسے عقاید پیش کرنے والے بھی داخل ہیں جو

شرک کرتے اور اپنی اس مشرکانہ تعلیم کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور وہ لوگ بھی داخل ہیں جو کہانت وغیرہ کے ذریعہ غیب

گوئی کے مدعی ہوتے ہیں۔

غرض جو امور ایک نبی صادق کے لئے ضروری ہیں۔ اسی قسم کے

وعدادی کرنا اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا۔ یہ افتراء علی اللہ ہے۔ جھوٹے خواب بنانا یہ بھی اللہ تعالیٰ پر افتراء ہے۔

اسی ذیل میں اسکو بھی داخل کرتا ہوں جو لوگ وضعی احادیث بنا کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کریں یا اللہ تعالیٰ کے کسی مامور و مرسل کی طرف منسوب کریں۔ یہ افتراء علی الرسول ہوگا۔

قرآن کریم نے مختلف مقامات پر افتراء علی اللہ کے متعلق متنبہ کیا ہے اور مفتری کے انجام کو بھی بتا دیا ہے۔ چنانچہ سورۃ یونس پارہ ۱۱ آیت ۱۱ میں فرمایا
فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ۝

اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹا افتراء کرے اور اس سے بھی بڑھ کر کون ظالم ہے جو آیات اللہ کی تکذیب کرے (یہ دونوں مجرم ہیں)۔ اور یاد رکھو ایسے مجرم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔

اس آیت میں ایسے ظالموں یا مجرموں کی ناکامی کو بطور نتیجہ قرار دیا ہے مگر افتراء کے ساتھ کذب کا لفظ بھی ہے۔ یعنی افتراء بھی ہوا اور اس کے ساتھ جھوٹ بھی ہو۔ بعض افتراء تو ایسے ہو سکتے ہیں کہ ہوا تو افتراء اس حدیث سے کہ نہ اس پر وحی ہوئی نہ ایسا خواب آیا ہو۔ مگر وہ کسی صداقت کی تصدیق کے لئے اپنا کوئی خواب بیان کر دے۔

قرآن کریم نے پہلی آیت میں وضاحت کی ہے کہ ایسا شخص مدعی وحی ہو اور وحی اس پر نہ ہوئی ہو وہ مفتری کہلائے گا۔

عرض مفتری کے انجام کو بتا کر منع فرمایا کہ افتراء نہ کرو۔ اور صادق کی کامیابی کو اس کے بجانب اللہ ہونے کی دلیل ٹھہرایا ہے۔
قرآن کریم نے افتراء علی اللہ کو تقول علی اللہ بھی فرمایا سورۃ الحاقۃ

پارہ ۲۹ آیتہ ۴۵-۴۸

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ۚ لَأَكِيدَنَّ أَصَابِدَ بَايِعِينَ ۖ
ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۚ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزَةٌ ۚ
اگر تو ہم پر بعض باتیں افتراء کے طور پر بنا لیتا تو ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے پھر اس کی
رگ جان کو کاٹ دیتے پھر تم میں کوئی ہم کو اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مفتری علی اللہ کے متعلق ایک سنت اللہ
کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہلکت نہیں دیتا اسے ہلاک کر دیا جاتا
ہے۔ اور یہ مدت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ٹھہر کر
ہر مدعی دجی والہام کے لئے بطور معیار صداقت ٹھہر گئی یعنی ۲۳ سال۔
دوسری قسم افتراء کی جو انسانوں پر کیا جاتا ہے اسے بہتان
دوسری قسم بہتان کہتے ہیں قرآن کریم خود بہتان کی تعریف کرتا ہے۔

سورۃ النساء پارہ ۵ رکوع ۱۶ آیتہ ۱۱۴

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَزِيدُ مِنْهُ بِرِيًّا فَقَدْ
اِحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ۚ

اور جو شخص (بے عذر) خطا کرے یا عمدہ گناہ کرے۔ پھر اپنے بچاؤ کیلئے کئی دوسرے گناہوں کو
(اس عمل سے) سادہ بہتان اور گناہ عظیم کا بوجھ اپنی گردن پر بیٹھائے۔

اس آیت میں بہتان کی حقیقت بتا دی ہے کہ ایک شخص خود
تشریحی نوٹ ایک گناہ کا ارتکاب کرے اور کسی دوسرے کی طرف منسوب
 کرے یہ بہت بڑا گناہ اور بہتان ہے اور ایسا گناہ تھا کہ وہ اللہ سے کاٹ
 دیتا ہے مبین کے معنی واضح اور ظاہر بھی ہیں اور یہ بھی کہ وہ کاٹ دیتا ہے
 بیان اللہ تعالیٰ نے دو لفظوں کو جو حقیقت گناہ

خطیئۃ اور اثم سے کیا مراد؟ کو ظاہر کرتے ہیں بیان فرمایا ہے دراصل گناہ کی
 حقیقت اس کے اقسام یا مدارج بجائے خود ایک وسیع مضمون ہے۔ اول
 قرآن کریم پر تدبیر کرنے والے طالب علم کے لئے ایک لذیذ فلسفہ ہے میں یہاں
 مختصراً اس کے متعلق بحث کروں گا۔ اگرچہ میں نے ترجمہ میں اس حقیقت کی
 طرف اشارہ کیا ہے جو امر بلا ارادہ سرزد ہو جاوے وہ خطا ہو گا۔ اول
 جس میں عمدہ اور عزم ہو وہ اثم کہلائے گا۔ اس کو بخوبی سمجھ لینے کے لئے
 سورۃ بقرہ پارہ اول آیت ۸۱ پر غور کرو۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ
 اُصْحِبُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

اور جو شخص بدی کماتا ہے اور اس کی برائیاں اسے گھیر لیتی ہیں پس وہ
 اصحاب النار ہیں اس میں رہیں گے۔

ابتدائی درجہ کے بعد خطیئۃ ہے اور اس کے بعد اثم شروع ہوتا ہے
 پھر عدوان ہے پھر جرم ہے قرآن مجید میں جہاں جہاں یہ الفاظ آئے ہیں،
 وہاں تدبیر سے یہ حقیقت اور اس کا صحیح مفہوم معلوم ہو جاتا ہے۔ اثم

سے مراد وہ اعمال اور افعال ہیں جو انسان کو ثوابِ محرم کر دیں اور سختی
سزا بنادیں اسکی تعریف حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یوں بھی فرمائی ہے کہ جو
چیز انسان کے قلب میں کہنگا پیدا کرے کہ اسے لوگوں سے
خفی رکھنا چاہئے وہ اثم ہے۔

عرض بہتان بدترین رذائل میں سے ہے اور قرآن کریم کی ہدایت
عام ہے یہ نہیں کہ کسی مسلمان پر بہتان نہ لگایا جاوے بلکہ وہ اسکو عمومیت
میں داخل کرتا ہے کسی فرد بشر پر بھی خواہ وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو اخلاق
کا اتنا بلند معیار دنیائے کسی مذہب میں نہیں پایا جاتا اور ہونا بھی چاہئے
تھا کہ نہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت نحو تکمیل اخلاق کے لئے تھی
اور قرآن کریم کے ذریعہ تکمیل دین ہوئی۔ قرآن کریم سورۃ ممتحنہ پارہ ۲۸
آیت ۱۳ مومنات سے بیعت کے الفاظ میں اسکو بھی داخل کرتا ہے۔
وَلَا يَأْتِيَنَّ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيِّدَيْهِمَا وَأَوَّحِيلَهُمَا
اور وہ کوئی بہتان نہیں باندھیں گی جسے انہوں نے اپنے ہاتھوں اور اپنے
پاؤں کے درمیان افتر کیا ہو۔

چونکہ عورتیں بعض صورتوں میں اس قسم کے گناہوں کی زیادہ مرتکب ہو سکتی
ہیں اس لئے ان سے بیعت کے امور میں اسکو بھی داخل کیا ہے۔ یہ بھی قرآن کریم
سے معلوم ہوتا ہے کہ بہتان کا اطلاق بعض اوقات حرام کاری کے الزامات
پر بھی ہوتا ہے جیسے فرمایا و قولہم علی صریم بہتان عظیم
اس قسم کے معاملات کے متعلق قرآن نہایت سختی کے ساتھ احکام

دیئے ہیں اور ایسے موقع پر حکم دیا سورہ نور آیت ۱۲ میں کہ مومن مرد اور مومنات کا یہ فرض ہے کہ جب وہ کسی قسم کا الزام کسی پر نہیں تو حسن ظن سے کام لیں اور یہی

هَذَا أَفْكٌ مَّبِينٌ

یہ تو صریح جھوٹ ہے۔

افک [افک] بھی اسی مد میں داخل ہے یہ سب کذب کی شاخیں ہیں۔ اور وہ اپنے اپنے مفہوم کے لحاظ سے جدا جدا حقیقت کے منظر ہیں اور یہ عربی زبان کے خصوصیات میں سے ہے **افک** کے مفہوم میں داخل ہے کہ حق کی بجائے باطل یا سچ کے مقابلہ میں جھوٹ کو اختیار کیا جاوے اور خصوصیت سے **افک** ان الزامات پر بولا جاتا ہے۔ جو عفت پر حملہ کارنگ رکھتے ہیں جیسا کہ پارہ ۸ سورۃ النور آیت ۱۲ میں فرمایا

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ

یقیناً وہ لوگ جو ایک جھوٹ بنا کر لے آئے ہیں۔

میں نے صرف اس آیت کو اس غرض کے لئے پیش کیا ہے **بہتان کی سزا** [کہ مستورات کی عزت و عصمت پر حملہ کرنے کو یہاں، **افک** کہا ہے اور یہ بہتان ہیں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کو سخت ناپسند فرمایا اور ایسے لوگوں کے لئے جو شرعی شہادت الزام کے ثبوت میں پیش نہ کر سکیں حکم دیا کہ انکو اسی کوڑے لگا جاوے اور انکی شہادت قبول نہ کی جاوے گویا اس کو دائمی یا عادی کذاب قرار دیا (سورہ نور) ایک دوسری جگہ فرمایا سورہ احزاب پارہ ۲۲ رکوع ۷ آیت ۵۹

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيًا
وَكُتُوبًا أَقْدِرُ أَحْتَمِلُوا بُغْيَانَنَا وَانْتِمَانًا

اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دکھ دیتے ہیں بغیر اس کے کہ ان سے
قصور سرزد ہوا ہو وہ بہتان اور گناہ کے کپے طور پر ذمہ دار بنتے ہیں۔

میں سمجھتا ہوں کہ اس خصوص میں ضروری احکام آپ کے اور مفصل
قرآن کریم کے مختلف مقامات پر غور و فکر سے معلوم ہو سکتی ہیں میں نے تو
اشارات کیے۔ فتدبروا ولا تکلوا من العافلین

۵) اِلْفَا عَهْدِ عَهْدِي

اعمال اللسان کے ان اعمال میں جن کا اثر دوسروں پر پڑتا
ہے ایک خلقِ ایفائے عہد اور اسکے مقابل رزائل میں بدعہدی داخل ہے
قرآن کریم نے ایفائے عہد پر زور دیا ہے جیسا کہ میں بیان کر دوں گا
ایفائے عہد کو ہم صدق (راستی) کی بھی ایک شاخ قرار دے سکتے ہیں
اس لئے کہ یہ زبان اور عمل کی سچائی کا ایک مظاہرہ ہے۔
اور بدعہدی ان دونوں کی مخالفت ہے۔

قرآن کریم نے دفائے عہد کی اہمیت کو اس طرح پر ظہور
وفائے عہد کی اہمیت فرمایا کہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے صفات میں
داخل کر کے توجیہ دلائی جیسا کہ فرمایا سورہ یونس پارہ ۱۱ رکوع ۶ آیت ۵۶
اَلَا اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ سُبْحٰنَ اللّٰهِ تَعَالٰی کا وعدہ سچا ہے۔

قرآن مجید نے متعدد مقامات پر اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ اللہ
صادق الوعدہ ہے۔ یہ اس لئے کہ مومن اپنے اندر اس خلق کو پیدا کریں
میں چند مقامات کا حوالہ دے دیتا ہوں۔

(۱) اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۝ سورۃ آل عمران رکوع ۲۰ آیت ۴۴

(۲) اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۝ سورۃ آل عمران رکوع ۱۱ اور عدد رکوع ۴

(۳) وَمَنْ يَخْلِفِ اللّٰهُ وَعْدَهُ سورۃ حج رکوع ۶ و یقرہ رکوع ۹

(۴) وَمَنْ اَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللّٰهِ سورۃ توبہ رکوع ۴ آیت ۱۱۲

اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا ہے۔

پھر انبیاء علیہم السلام کی زندگی صادق الوعد ہونے کے لحاظ سے
نمونہ ہوتی ہے اور وہ اپنے عہد کے پابند ہوتے ہیں۔

چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذکر میں اللہ تعالیٰ فرماتا
ہے سورۃ مريم پارہ ۶ رکوع ۳ آیت ۵۴

وَ اذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِسْمٰعِيْلَ ۙ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ

وَحَٰنَ دُؤْلًا نَّبِيًّا ۙ

اور کتاب میں اسماعیل کا ذکر کہ وہ وعدہ کا سچا اور اللہ تعالیٰ کا رسول اور نبی تھا۔

غرض صادق الوعد ہونا اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء علیہم السلام
کی صفات میں سے ہے اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے احکام دئیے ہیں۔

یہ خلق اپنے مفہوم اور عمل کے لحاظ سے بہت وسیع ہے
ایمانی عہد کی وصت یہ صرف زبانی اقرار پر ختم نہیں ہو جاتا۔ بلکہ اپنے عمل

کے لحاظ سے انسان کی زندگی کے تمام مراحل پر حاوی ہے۔ مذہب، تجارت، معاشرہ اور ہر قسم کے معاملات کی صحیح بنیاد معاہدہ یہ ہے! اور قانون معاہدات تمام حکومتوں کے قوانین میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو تو انین قرآنی کے ذیل میں جیسے دیوانی۔ فوجداری اور قانون شہادت پر بحث کرنے کا عزم ہے۔ قانون معاہدہ کی جزئیات پر وہاں بحث توفیقہ تعالیٰ کر سکوں گا۔ یہاں تو اسکی اہمیت اور وسعت کی طرف اشارہ ہے اب میں اس کے احکام کو بیان کرتا ہوں۔

ایفائے عہد کے احکام

(۱) سورۃ بنی اسرائیل پارہ ۱۵ آیتہ ۳۵

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

اور عہد کو پورا کر دو کیونکہ ہر عہد کے متعلق سؤل کیا جاگا۔

نوٹ :- یہ عام حکم ہے کہ جو عہد تم کو دے اسے پورا کرو خواہ وہ عہد فطرت ہو عہد اسلام ہو۔ عہد اللہ ہو یا باہم مختلف امور میں تم نے کسی دوسرے سے عہد کیا ہو اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے بعض اور احکام بھی دیئے ہیں۔ جیسے فرمایا کہ اگر کسی چیز کا آپ کے دو پورا آپ کو دے اور اگر وزن کر دو تو صحیح وزن کر دو (ڈنڈی سیدھی رکھا کرو ڈنڈی مار نہیں) ان امور کو عہد کیساتھ ملا کر عہد کے مفہوم کی وسعت کی طرف اشارہ کیا ہے۔

(۲) ایفائے عہد کو اللہ تعالیٰ نے حقیقی نیکی اور اجرائے ایمان میں

داخل کیا ہے۔ پارہ دوم سورۃ بقرہ کو ع ۲۲ آیتہ ۱۷۸

وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ

اور جب وہ کسی سے عہد کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں۔

(۳) مومنین کے صفات خاصہ میں اسکو داخل کیا ہے جیسا کہ سورۃ

المومنون پارہ ۸۸ رکوع اول ہی میں کامیابی کے اعمال کے ذیل میں فرمایا

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝

یہ کامیاب ہونے والے مومنین اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت رکھنے والے ہوں گے

یعنی ان کو اس امر کا خاص التزام رہتا ہے کہ خلاف عہد اور خلاف امانت

کو سورۃ المعارج میں ان لوگوں کی ذیل میں داخل کیا جو جنتی ہیں۔

(۴) پارہ ۱۳ سورۃ الرعد رکوع ۳ آیتہ ۲۰

الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا يُقْضُونَ إِلَيْهِ ۝

وہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اس یشاق کو توڑتے نہیں

اس آیتہ میں اللہ تعالیٰ اس عہد فطرت کی طرف اشارہ

اثر بھی نوٹ کرتا ہے جو الست بربکم وقالوا ابلی کے ذیل میں ہے

اور یہ اپنے اولوالالباب بندوں کی صفات میں داخل ہے اس کے

بعد ان کے اور صفات کا ذکر کیا ہے۔ جو اخلاق فاضلہ میں داخل ہیں

اور وہ گویا اسی عہد فطرت کے ایمان میں داخل ہیں ان صفات حسنہ

میں جبکہ ذکر آگے آتا ہے پہلی صفت یہ بتائی گئی ہے کہ

اللہ تعالیٰ نے جن تعلقات کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو جوڑے رکھتے ہیں

ان کو توڑتے نہیں۔ اس میں ستر یہ ہے کہ ایفاء عہد اپنے شریعت میں تعلقات باہمی کے مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔

(۵) پارہ ۸ سورۃ الانعام رکوع ۱۴ آیت ۱۵۷

وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَشُكُّوا بِهِ لَكُمْ تَذَكَّرُوْا

اور اللہ کے عہد کو پورا کرو یہی وہ حکم ہے جسکی تم کو وصیت کی جاتی ہے

(اس پر عمل کا نتیجہ یہ ہوگا) کہ تم دنیا میں تاریخی قوم بن جاؤ گے۔

اس آیت میں اکثر اخلاقی فضائل کا حکم دیا ہے مگر میں نے صرف عہد اللہ کے حکم کو یہاں درج کیا ہے۔ عہد اللہ سے مراد عہد شریعت ہے جو قرآن کریم کے ذریعہ دیا گیا ہے گویا قرآن کریم نبیؐ کو ایک عہد شریعت ہے جو مومن اسپر ایمان لا کر اسکی عملاً حفاظت کا عہد کرتا ہے (اللهم وفتنا)

عہد اللہ کا یہ مفہوم تو میں نے یہ بیعت مجموعی بیان کیا ہے لیکن قرآن کریم نے اس میں ایک خصوصیت کی بھی تشریح فرمائی ہے اور وہ یہ ہے سورۃ النحل پارہ ۲۶ رکوع اول آیت ۱۱ جس کا ترجمہ یہ ہے۔

وہ لوگ جو تیری بیعت کرتے ہیں وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی بیعت کرتے ہیں اور اللہ

کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے (اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال ہے) پھر جو شخص

اس بیعت کو (قولاً یا فعلاً) توڑتا ہے۔ وہ اپنی ہی ذات کا نقصان کرتا ہے۔ اور جو

اس عہد اللہ کو پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسکو اجر عظیم دے گا۔

اس آیت نے عہد اللہ کی ایک تخصیص فرمائی ہے اور اس کے مفہوم میں بھی وسعت ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے کسی مامور و مرسل کے ہاتھ پر

حیت کرتا ہے اور عہد کرتا ہے تو اسے چاہئے کہ اجر عظیم کے حصول کیلئے
 اس کی حفاظت کرے اور مامورین و مرسلین کے علاوہ قومی عہد میں
 میر قوم یا بادشاہ وقت کے ہاتھ پر بھی ایک عہد کیا جاتا ہے پس اس
 نظام قومی کے قیام و استحکام کے لئے جو عہد کیا جاوے بشرطیکہ وہ
 ان کریم کے امر اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف
 نہ ہو تو اس کی تعمیل و تکمیل بھی ضروری ہے کوئی ایسا عہد جو معصیت
 یعنی ہونہ چاہئے اور نہ اس پر عمل کی ضرورت ہے۔

یہ چند آیات میں نے انبیاء کے عہد کے متعلق درج کر دی ہیں
 ان کے برخلاف ایسے عہد نہ کرنا

بدعہدی ہے

دریہ ان رذائل کی ماں ہے جن سے معاشرہ مذہب اور معاملات
 من عامہ اور بین الاقوامی تعلقات میں فساد برپا ہوتا ہے۔ اس لئے
 ومن کو بہت محتاط اور ہوشیار رہنا چاہئے۔

بدعہدی سے جو برے نتائج پیدا ہوتے ہیں وہ ایک
 بدعہدی کا انجام گھریو زندگی سے لے کر بین الاقوامی زندگی کو خطرات
 درجہ کم کر کر بنا دیتی ہے اور اسی عیت سے وہ بدی انسان کے اندر
 پیدا ہو جاتی ہے جو نفاق کہلاتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

یاد رہے۔ سورۃ توبہ رکوع ۱۰ آیت ۸۷

فَاعْقِبْهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا

اٰخُفُّوْا لِلّٰہِ مَا وَعَدُوْا وَیَصَٰکُلُوْا یَکْذِبُوْنَ ۝

پس اس نے انکو (انکی بدعلیتی کی) سزا دی کہ ان کے دلوں میں نفاق پیدا ہو گیا اس دن تک کہ وہ اس کے حضور حاضر ہوں اور یہ اس لئے ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا تھا انکی خلاف ورزی کی اور اس لئے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔

اس اور اسکے بعد کے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا تفصیل سے **تشریحی نوٹ** ذکر کیا ہے اس عہد آیت کو بخوبی سمجھنے کیلئے اسکے قبل آیات کو پڑھ کر غور کریں جسے بتایا کہ عہد اللہ کی خلاف ورزی کا یہ انجام ہوتا ہے کہ ام المجرائم نفاق، پیدا ہو جاتا ہے اور نفاق کی سزا اتنی درک الاسفل من النار ہے میں جھوٹ کے ذیل میں آنے والے بدلیوں کے ذکر میں نفاق کے متعلق بہت کچھ کہہ آیا ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ام الحنات کے ذیل میں ایسا ہے عہد کو بھی رکھا ہے ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر تم مجھ سے تین باتوں کا ذمہ لیں یعنی یہ اقرار کرو کہ ان پر عمل کریں گے تو میں تمہارے لئے جنت کی ذمہ دار لیتا ہوں اور وہ تین باتیں کیا ہیں؟

(۱) جب بولو بیچ بولو

(۲) جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو

(۳) جب تمہارے پیر و کوئی امانت کی جائے تو خیانت نہ کرو

قرآن کریم اخلاقی فضائل اور رذائل کے باریک سے بارے شیعوں اور جزییات کو بھی واضح کرتا ہے۔ اور یہی اس کی تعلیم کا کمال ہے۔

(۶) فحش گوئی اور بکواس

اعمال اللسان کے ان اعمال میں سے جن کا اثر خود بولنے والے اور دوسرے لوگوں پر بھی پڑتا ہے ایک عمل فحش گوئی ہے جو زبانی کی ذیل میں آتا ہے۔ فحش میں یوں تو ہر وہ عمل داخل ہے جو اپنے اندر کوئی فحش سے کیا مراد ہے۔ [بدی کا رنگ رکھتا ہو۔ اور اصطلاحی رنگ میں ایسا کلام ہے جو شہوانی قوتوں کے ہیمان کا موجب ہو۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں اسے رذت کہتے ہیں۔

چنانچہ قرآن مجید سورۃ بقرہ رکوع ۳۵ آیت ۹۸ میں فرماتا ہے۔
 قَمْنُ فَرَمْنِ فَمِنَ الْعَجْمِ فَلَا رَفْتٌ وَلَا فُسُونٌ وَلَا جِدَالٌ
 فِي الْعَجْمِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَكْتُمُهُ اللَّهُ مَا
 حج کے ہینوں میں بس نے حج فرض کر لیا (عزم حج کیا) تو اسے یاد رہے کہ حج میں کس قسم کی شہوت انگیز باتیں کرنا اور بدزبانی کرنا اور جھگڑا فساد نہیں کرنا چاہئے۔ اور تم جو کچھ بھی نیکی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔

اس آیت میں تین باتوں سے منع کیا گیا اور ہر قسم کی نیکی کا حکم دیا گیا ہے۔ ان تین باتوں میں باہم ترتیبی تعلق ہے۔ اول فحش گوئی ایسی باتیں کرنا جو تعلقات جنسی سے تعلق رکھتی ہیں اشارتاً یا کنایتاً بھی منع ہے۔ اس حکم اعفت کے جذبات صحیحہ کو ابھارنا مقصود ہے اور شہوانی جذبات حکومت کا طریق بتایا ہے پھر ہر قسم کی بدزبانی جسکی انتہا گالی و گلوں اور

الآخر باہمی حیدال پر جانچم ہوتی ہے۔

میں نے فحش گوئی کی قرآنی اصطلاح (دَفْش) کے اظہار
لئے اس آیت کو پیش کیا ہے۔

مجھے نہایت افسوس اور دکھ سے ظاہر کرنا پڑتا ہے
انہ حاضرہ میں فحش کا ارتکاب کہ اس وقت اشاعت فحش اپنے کمال پر ہے۔ بس

ب عریانی ہے باتوں میں عریانی اور فحش ہے اور ترقی پسند ادب نے عریانی
ب کمال کر دیا ہے۔ جنسیات کے متعلق باقاعدہ اخبارات اور رسائل
فٹ کرتے ہیں اور فحش گیت۔ نادل۔ فلم تو حد سے بڑھ گئے ہیں آہ۔ صدہ

قرآن کریم تو اپنے اسلوب بیان میں اس طریق کو اختیار
ان کریم کا کمال کرتا ہے کہ جنسی امور تو درکنار طبعی ضروریات کے اظہار

لئے بھی ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ جن کے ذریعہ حسی جذبات کو،
میں نہ گئے۔ مثلاً وہ پیشاب یا پاخانے کے لئے غایط کا لفظ استعمال

بتا ہے اسی طرح پر معاشرۃ کے متعلق قرآن کریم کا اسلوب بیان شرم
باکے جذبات کی حفاظت کو لئے ہوئے ہے۔

میں نے بتایا ہے کہ فحش کی ایک قسم تو انسان کے جذبات
ش کی دوسری قسم شہوانی کے سلسلہ میں ہے۔ جس کو قرآن کریم دفش

نا ہے۔ ایک دوسری قسم فحش کی وہ ہے جو قوت غضبیہ کے مرکز سے
وق رکھتی ہے۔

یہاں میں ایک ضمنی فلسفہ جذبات مختصراً بیان کرنا چاہتا

کہ جو جذبات انسان کے اندر ہیں وہ اپنی ذات میں برے نہیں ہیں۔ انہی بد استعمالی سے رزائل پیدا ہو جاتے ہیں مثلاً غضب ہی کو لو اسکی بد استعمالی سے۔ کینہ۔ حسد۔ بغض پیدا ہو جاتے ہیں اور صحیح استعمال سے غیرت۔ شجاعت۔ استقلال وغیرہ صفات حسنہ پیدا ہو جاتی ہیں قوت شہوانیہ کے صحیح استعمال سے عفت، رحمت، شفقت وغیرہ فضائل نشو و نما پاتے ہیں۔

الغرض قوت غضبیہ کے مرکز سے گالی کا تعلق ہے اور قرآن کریم کی اصطلاح میں وہ سب کہلاتی ہے۔ پھر گالی کے مختلف اقسام ہیں میں انکی تفصیل میں نہیں جاؤں گا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب گالی کو فسق قرار دیا ہے فرمایا

سباب المسلم فسوق وقتاله مکفّر

مسلم کو گالی دینا تو فسق ہے۔ اور اسکو قتل کرنا کفر ہے میں نے اسی باب میں بیان کیا ہے کہ اسلام احترام نفس کو ضروری سمجھتا ہے اور احترام نفس میں اس کے جذبات کو بھی نہیں لگانے سے بچاتا ہے۔ اور گالی ایسی بد زبانی ہے جس سے احترام نفس باقی نہیں رہتا۔ اے اللہ تعالیٰ نے یہاں تک منع فرمایا کہ تم دوسروں کے معبودوں کو

بھی برا بھلا نہ کہو چنانچہ فرمایا سورۃ النعام پارہ ۷ رکوع ۱۲ آیت ۱۱۔

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا
اللَّهَ عَدْوًا بِغَدْرٍ عَلِيمٍ

اور (دیکھو) جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا معبودانِ باطلہ کو پکارتے ہیں تم ان کے معبودوں کو
گالی مت دو (اسکے نتیجہ میں) عداوت کی وجہ سے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہیں گے
اس مقام پر مشترکین سے اعراض کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں اعراض سے
یہ مطلب نہیں کہ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جاوے اور شرک سے بچانے
کے لئے یا استیغاثت کے اظہار میں رنگ جاؤ نہیں بلکہ اعراض اس
امر سے ہے کہ وہ مخالفت کرتے ہیں ایذا رسانی کے منصوبے کرتے ہیں اور
جذبات کو ٹھیس لگانے والے الفاظ بولتے ہیں تم ان سے جوش میں آکر
ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور گستاخیاں
کرس گے۔

یہ حکم قرآن کریم کے ان اصولوں میں سے ایک ہے
امن عام کے قیام کا ایک ضروری اہل جو وہ اتحاد بین المذاہب اور اتحاد بین الاقوام
کے لئے دیتا ہے مختلف مذاہب کے ماننے والوں میں جو منافرت پیدا ہوتی
ہے اور اس سے امن شکن صورتیں پیدا ہوتی ہیں اگر اس پر عمل کیا جاوے
تو ایسی نزاعیں نہ پیدا ہوں بلکہ منافرت محبت سے تبدیل ہو جاوے
۔ دوسرے مذاہب کا ذکر جانے دو رونا تو یہ ہے کہ اسلام کے مختلف فرقوں
میں بھی اس قرآن کریم کے بتائے ہوئے اصل پر عمل نہیں ہوتا۔ مجاس تبرا
ور مدح صحابہ کے نتائج نہایت افسوسناک رنگ میں سامنے موجود
ہیں۔ ایسا ہی بعض دوسرے فرقوں کا حال ہے۔ حقیقی مذہب
یہ تعلیم نہیں۔

جو نیک گامی کے مختلف اقسام ہیں اور بد گوئی اور بد زبانی
 کے مختلف طریق ہیں اس لئے قرآن مجید ایک جامع کتاب
 نہ دینے کے متعلق

اس باب میں دیتے فرماتا ہے بارہ پہلی ہی آیت
 لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ
 اللہ تعالیٰ بڑی بات کے مشہور کرنے کو کسی سے بھی پسند نہیں کرتا بجز اس شخص کو جو مظلوم ہو
 جہر بالسوء کی بھی مختلف قسمیں ہیں مگر میں یہاں اعمال اللسان
 کا ذکر کر رہا ہوں اس آیت میں بھی ایک امن بخش قانون احترام نفس
 کا دیا ہے کہ کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی دوسرے کے متعلق ایسے
 الفاظ کہے اشارۃً یا کنایۃً جس سے اس کی عزت نفس کو نقصان پہنچتا
 ہو۔ آج حکومتیں از الہ حیثیت عربی کے قانون پر ناز کرتی ہیں مگر قرآن کریم
 چودہ سو برس کے قریب پہلے یہ قانون دیتا ہے اور اس کے مستثنیات
 میں وہ صرف ایک استثنا رکھتا ہے کہ مظلوم کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے ظلم
 کا انہار جہراً کرے مگر اس کو یہ اجازت نہیں کہ وہ ظالم پر اقترا کرے یا
 بہتان لگائے یا جھوٹ بولے جس حد تک اس کی ذات کا تعلق ہے۔ وہ
 اس ظلم کے متعلق بیان کر سکتا ہے اس کے بعد دوسری آیت میں اس قانون
 کی وسعت اور اس کے مقاصد کو پورا کرنے کے لئے ایک طریق اصلاح اور
 حسن اخلاق کا بھی بتا دیا کہ

”اگر تم پہلی بات کو ظاہر کر دیا اسکو چھپاؤ یا بدی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ

معاف کرنے والا اور قدرت والا ہے“

اس میں اس خصوصیت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اصل مقصد انتقام نہیں اصلاح ہے اس لئے یہ حق تو ہے کہ مظلوم اپنے مظالم صحیحہ کا اظہار کر سکے لیکن اگر اصلاح عفو سے ہو سکتی ہے تو وہ اپنے حق اور جذبات کے اشارے سے ایک بلند مقام حاصل کر سکتا ہے۔

غرض قرآن کریم نے اعمال اللسان کے متعلق ان احکام کو جو دوسرے انسانوں کی عزت و نفس پر موثر ہوتے ہیں کمال حکمت کے ساتھ بیان کیا ہے اور بھی بعض امور ایسے ہو سکتے ہیں جو باریک جزئیات کو لئے ہوئے ہوں مگر میں طوالت کے خوف سے اس باب کو یہاں ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم کو توفیق عمل روزی کرے (آمین)

پانچواں باب

احسان اور قرآن کریم،

احکام القرآن یہ سلسلہ احصا

گذشتہ ابواب میں ان احکام قرآنی کو بیان کیا گیا ہے جو زبان سے نطق ہیں اگرچہ بعض جزئیات کو چھوڑ دیا گیا ہے یا این ان احکام کو بیان کرنے کی حقیر کوشش کی ہے۔ جو اصولی اور بنیادی ہیں اس باب میں احکام کو بیان کرنے کی اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوشش کروں گا جنکا

مرکزی نقطہ احصا ہے

اس سے وہ عفت و عصمت مراد ہے جو انسان بقائے نوع کے جذبہ تحت قائم رکھتا ہے آج کل کی اصطلاح کے موافق یہ کہا جاسکتا ہے یہ جنسیات کا ہدایت نامہ ہے۔

قرآن کریم اپنی تعلیم و ہدایت کو موثر و نتیجہ خیز بنانے کے لئے اخلاق کے مہولرات کی تبدیل و تطہیر کوشش کر رہا ہے اور میں پہلے یہ بیان کر آیا ہوں کہ انسان جن جذبات لے کر دنیا میں آتا ہے وہ طبعی حالت میں برے نہیں ہیں۔ بلکہ انسان بدستحالی سے ان کو زایل یا معصیت کی شکل میں تبدیل کر لیتا ہے۔ اگر انکو صحیح طور پر استعمال کرے تو وہ طبعی جذبات اخلاقی فضائل بن جلتے ہیں اور انکی مزید تطہیر انکو روحانیات کی شکل دیدیتی ہے۔

اس طرح پر یاد رکھو کہ
اخلاقیات کا کمال روحانیات کا آغاز ہے

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنی زبان اور اعضاء نہانی کی حفاظت کرتا ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں (منہوم) ولعنم مقبل
دو عضو ڈر کر جو کوئی بچائے گا۔ سید با خدا کے فضل سے جنت کو جائیگا۔ وہ اک زبان ہے حقو
نہانی ڈر کر۔ یہ ہے حدیث سیدنا سید الوری؟

قرآن مجید ای (احسان) اخلاقی کمال کے حصول کیلئے دو قسم
حصول عفت کے طریق کے طریق اختیار کرتا ہے اول رت عفت (پاکدامنی) کے
اخلاقی کمالات کی طرف اس طرح پر توجہ دلائی کہ مومنین غلصین کے اعمال صلہ
میں سے ایک امتیازی جگہ دی اور اس اخلاقی کمال کے بیان کو ایک جامع
صورت میں بیان کیا چنانچہ (سورہ احزاب رکوع ۵ آیت ۳۵) میں مومنین،
(مردوں اور عورتوں) کے کمالات اخلاقی کی ایک تفصیل بیان کی اور اس کے
ضمن میں فرمایا **وَالْحَافِظِينَ فَوُؤْ وَجْهَهُمُ وَالْحَفِظَاتِ**
اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مردوں یا عورتیں

اشرقتائے حضور ان کے لئے مغفرت اور اجر عظیم ہے میں نے ان تمام
صفات اخلاقیہ کا ثمرہ یہ بتایا مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ مغفرت سے مراد یہ ہے
کہ ان کے اندر گناہ سوز فطرت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ گناہ سے نفرت
کرتے ہیں۔ ان میں عفت اور پاکبازی کے جذبات ابھرتے ہیں اور اس
کے ثمرہ میں اعلا درجہ کے نتائج مترتب ہوتے۔

یہاں تحفظ فروج سے یہ مراد ہے کہ وہ تمام سوراخ جراثیمی جسم میں
ہیں جن کے ذریعہ ان جنسی بدیوں میں مبتلا ہو سکتا ہے اسکی حفاظت

تحفظ فروج

لہتے ہیں۔ یہ لفظ اپنے مفہوم میں وسعت رکھتا ہے وہ ایسی باتیں نہیں بنتے جن سے بدیوں کے ارتکاب کی تحریک ہو سکے۔ یہ اس سوراخ (کان) کی حفاظت ہے۔ وہ اس قسم کی باتیں نہیں کرتے جو رفت کی قسم کی ہوں جسکا ذکر میں اعمال اللسان میں کر آیا ہوں۔ یہ دوسرا سوراخ ہے پھر وہ ایسے نظارے نہیں دیکھتے جن سے شہوانی جذبات ابھرین جیسے عریاں تصویریں اور ایسی کتابیں نہیں پڑھتے عرض اس حفاظت روح میں وہ سب باتیں آجاتی ہیں اور بالآخر حفاظت فروج میں شرمگاہوں کی حفاظت ہے۔

اس حقیقت کو قرآن کریم نے مختلف مقامات پر بیان کیا ہے جس سے اسکی اہمیت کا اظہار ہوتا ہے اور مومن کے اخلاقی کمال میں

عفت احترام نفس کا ذریعہ ہے

اور اس کے ذریعہ دوسروں کی عزت و ابر و محفوظ ہو جاتی ہے اور فحش رک جاتا ہے فحاشی کو یوں تو سب برا سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کے انداد عہد حاضرہ اور غش کی جو صورتیں پیدا کی جاتی ہیں وہ اس کی اشاعت اور کثرت کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اس کے انداد کی ایک ہی صورت ہے کہ قرآن کریم پر عمل کیا جاوے۔

بحالت موجودہ تو ایک سیلاب بدکاری اور بد اخلاقی کا آ رہا ہے اسکی تفصیل میں جانا مشکل ہے۔

اسی سلسلہ حفاظت الفروج میں قرآن کریم نے اس کے خمرات اور نواہد کا بھی ذکر کیا ہے قرآن کریم نے عفت کے لئے دو اصطلاحیں استعمال کی ہیں

حفظ فروج اور احسان۔ احسان کی مثال میں حضرت مریم علیہا السلام کے متعلق فرمایا پارہ ۲۸ سورۃ التحرم آخری آیت

وَمَا لَنَا أَقْنَتِ عِمْرَانَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَهِيَ الْآيَةُ الْكُرْسِيُّ
مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا

اور مریم بنت عمران جس نے اپنی عصمت کو محفوظ رکھا تو ہم نے اپنا کلام اس میں بچھونکا اور اس نے انور کی باتوں اور کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرمانبرداروں میں سے تھی اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے مومنین کی علی حیثیت کا ذکر دو عورتوں کی مثال سے کیا ہے اس سے پہلی آیت میں فرعون کی بی بی سے مثال دی فرعون کی بی بی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی اور حضرت مریم نے حضرت عیسیٰؑ کی۔ ان دونوں مثالوں میں مومن کے مراتب کا ذکر ہے پہلی صورت یہ ہے کہ مومن ابھی شیطان پر قابو نہیں پاسکا۔ مگر وہ اس سے مصروف جنگ رہتا ہے۔ اور یہ ابتدائی درجہ ہے آخری درجہ کمال وہ ہے جو مرتبی رنگ رکھتا ہے اور اس میں تمام کمالات حسنہ کا مدار

احسان الفروج

پر بتایا ہے اور احسان الفروج کے ثمرات میں اللہ تعالیٰ اور اس کے کلام پر کامل یقین علی رنگ میں پیدا ہو جاتا ہے اس طرح کہ ایسے مومن پر خود نفع و روح ہوتا اس طرح پر اس کے لئے جائز ہوتا ہے کہ کہا جاوے کہ وہ روح اللہ ہے غرض قرآن کریم نے عفت کے لئے حفظ الفروج اور احسان الفروج

کی دو اصطلاحیں استعمال کی ہیں۔

دوسرا طریق یہ ہے کہ وہ ان تمام مقدمات سے بچنے کے طریق بتاتا ہے جو بالآخر زنا کا مرتبہ بنا دیتے ہیں۔

احصائے اپنے لغوی مادہ کے لحاظ سے قلعہ کے مفہوم کو لئے ہوئے
 احصائے کیا مراد ہے

ہے اور قرآن کریم نے اسکو مختلف معنوں میں استعمال کیا ہے لیکن ہر موقع اور مفہوم میں حفاظت اور صیانت کا مفہوم موجود ہے میری اس کتاب

میں احصائے سے مراد وہ خیالات و جذبات اور اعمال داخل ہیں۔ جو انسان کی جذبات شہوانیہ کے رزائل سے محفوظ کر کے اسے انکے بالمقابل فضائل کا پیکر بنا دیتے ہیں اور اس خصوصیت میں قرآن کریم عفت و عصمت کے وہ قوانین اور ہدایات دیتا ہے جو اس کے ابتدائی جذبات سے لیکر علی کمال تک پر حاوی ہیں اس طرح پر وہ اپنی تعلیم و ہدایات کی برتری کے رنگ میں

اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہونیکا ایک ثبوت پیش کرتا ہے جس طرح پر بقاء نفس ایک فطری خواہش ہے اسی طرح بقاء نوع کا جذبہ بھی انسان کے اندر طبعی اور قدرتی اور جس طرح بقاء نفس کے لئے انسان کے وجود میں آلات ہیں جیسے زبان معدہ و آلات ہضم وغیرہ اسی طرح بقاء نوع کے لئے اللہ تعالیٰ

نے ایک نظام عمل انسان کے اندر رکھا ہے۔ اور جس طرح پر حلال و حرام کے قوانین بقاء نفس کے لئے دیئے ہیں اسی طرح حرام و حلال کے احکام بقاء نوع کے لئے ہیں اس موضوع پر لینی بحث نہیں کرونگا۔ بلکہ میں اسے احکام کی حد تک محدود کر دوں گا۔ و یا اللہ التوفیق

عَضْبُ بَصَرٍ (۱۱)

قوائے متناسلہ کے جذباتِ ظہور کی ابتدا دیدہ بآزی سے شروع ہوتی ہے یا ایسی آوازیں سننے سے جو جذبات میں تحریک کرتی ہیں اس لئے قرآن کریم احصان کے احکام کی ابتدا اسی سے کرتا ہے۔

قرآن کریم نے اس جذبہِ عفت و عصمت کا مقام اتنا بلند کیا ہے کہ اس کے حدود و شرائع کے متعلق قرآن کریم میں ایک مستقل سورۃ النور نازل فرمائی ہے اور اس میں ان جرائم کے حدود اور سزائیں بیان کی ہیں جو اس کی خلاف ورزی میں دینی چاہئیں تاکہ ہر قسم کی بدکاری اور حرام کاری کا سد باب ہو۔ اسی سورۃ میں ان مبادیات کو بیان کیا جسکی نگہداشت سے انسان محصن یا محصنہ کہلاتا ہے اور بے پروائی سے بالآخر زانی ہو کر اس سخت سزا کا مستحق ہو جاتا ہے جو اس سورۃ میں بیان کی ہے ان مبادیات کے سلسلہ میں فرماتا ہے۔ بارہ ۸ سورۃ النور رکوع ۲

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَآيَةٌ ۱۱

فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

موسو! شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو (اسکی اتباع نہ کرو) وہ تو بے حیائی اور بری باتوں ہی کی تحریک کرتا ہے۔

اصل تحریکات کا منبع تو دل ہے اور اس میں مختلف قسم کی

متحرک نوٹ] تحریکیں ہوتی رہتی ہیں اس لئے جب ایسی تحریک انسان کے

قلب میں ہو جو بدی اور بے حیائی کا رنگ رکھتی ہو تو فوراً اسکو چھوڑ دے۔ اور لا حول پڑے۔ چونکہ گناہ کا اقدام عزم سے ہوتا ہے۔ محض کسی خیال کے گزر جانے سے نہیں ہوتا اس لئے قرآن کریم نے مواخذہ کے لئے فرمایا بمبا، کسبتم قلوبکوحسن بدی کے ارتکاب کا تمہارے دل میں عزم کر لیا ہے۔ پس سب سے اول قلبی تحریکوں پر حکومت کا ایک سبق دیا۔

حصول عفت کے لئے پہلا حکم یہ دیا کہ خطوات الشیطان کی اتباع نہ کرو۔ اور اس سے مراد ہے۔ ایسی تمام تحریکات جو بے حیائی اور بدی کے جراثیم اپنے اندر رکھتی ہوں۔ خیالات کی اصلاح کے بعد دوسرا درجہ حصول عفت کے مبادیات میں عفت بصر کا ہے اس لئے فرمایا

سورة نور پارہ ۸۰ آیت ۳۱

۱۳ قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغْضَبُوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا اَفْوَاجَهُمْ

ذَاكَ اَزْكٰى لَّهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝

اور مومنوں کو کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں یہ ان کے لئے سب سے پاکیزہ امر ہے

اللہ اس سے خبردار ہے جو وہ کرتے ہیں۔

قرآن کریم جن مبادیات کو اس جگہ بیان کر رہا ہے اگر انکی نگہداشت نہ کی جاوے تو انسان ارتکاب زنا کر بیٹھتا ہے اور اسکو اللہ تعالیٰ

تشریحی نوٹ

نے سب سے بڑی بدی اور بے حیائی قرار دیا ہے۔ پس اس کے ارتکاب سے بچنے کے لئے یہ ابتدائی مدارج ہیں۔ میں نے بارہا اس امر کو بیان کیا ہے کہ قرآن کریم صرف نیکی کرنے یا بدی سے بچنے کا حکم ہی نہیں دیتا بلکہ وہ عملی طریق اور انکے ثمرات

بھی بتاتا ہے۔ جیسا ابھی میں بیان کر آیا ہوں کہ تحفظ فروج سے انسان کو گناہ
سوز فطرت ملتی ہے اور اس کے ثمرات میں عظمت ہوتی ہے یہاں خیالات
کی اصلاح کے بعد دوسرے درجہ پر غرض بصر کا حکم دیا ہے اور اس کے نتیجے میں
بتایا کہ غرض بصر تم کو حفاظت فروج میں مدد دیگی اور اس میں کیا شبہ
ہے کہ آنکھ اس بدی سے بچ جائے گی جو بد نظری سے پیدا ہوتی ہے۔

اور پھر اس کا نتیجہ بتایا کہ یہ تمہارے تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ ہے
اور اس کے حصول کے لئے تم اس پر کامل ایمان پیدا کرو۔ کہ اللہ تعالیٰ
تمہارے اعمال سے خبردار ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی صفت خیر پر
ایمان اور یقین پیدا کرتا ہے تو وہ حفاظت فروج میں آسانی پیدا کر لیتا
ہے۔ وہ اپنی زبان اپنے کان آنکھ اور دوسرے اعضاء کے اعمال میں محتاط
ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف نہ ہوں۔

اس طرح پر غرض بصر اسکی عفت اور احسان کی قوتوں کو مضبوط
کر کے تزکیہ نفس کا موجب ہو جائے گی۔

یہ حکم صرف مردوں کو ہی نہیں دیا بلکہ عورتوں کو بھی چنانچہ آیتہ ہم فرمایا
”اور مومن عورتوں کو کہہ دو کہ وہ اپنی لٹکائیں نمی رکھائیں اور اپنی شرکاء ہوں کی حفاظت
کیا کریں اور اپنی زینت کو غماز نہ کریں۔ سولے اس کے جو عادتاً گھبراتے ہیں۔ اور
چلے گئے کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈال لیا کریں اور اپنے منگارت نہ بھر کریں۔
اس آیتہ میں اور بھی احکام ہیں کہ اظہار زینت کہاں اجازت ہے وہ

زیر بحث نہیں بہر حال عورتوں اور مردوں کو غرض بصر حفاظت فروج کا حکم دیا اور چونکہ عورت موجب تحریک ہو سکتی ہے اس لئے انکو حکم دیا کہ زینت کا اظہار نہ کریں۔ اور اپنی اوڑھنیوں کو اس طرح پر رکھیں کہ وہ گرمیاں سے ہو کر سر پر آجاویں یعنی گرمیاں اور دونوں کان اور سر اور کپٹیاں سب چادر کے پردہ میں رہیں۔ اور اپنے پیروں کو زمین پر نہاچنے والوں کی طرح نہ ماریں۔

آہ آج عورتیں بناؤ سنگار بنا کر اور اپنے سینے کے ابھار کو نمایاں اور بالوں کی مختلف قسم کی نمائش کو اپنی آزادی اور نمائش کا ذریعہ سمجھتی ہیں اور اس نے ملک کی جو حالت کر دی ہے

عیاں راجحہ بیان

اہم غرض بصر کے بعد جو تھی ہدایت یہ کہ دوسرے کے گھر میں بلا اجازت بلا اسلام کہے داخل نہ ہو یہ حکیم بھی اسی سورۃ کی آیت ۲۸ میں ہے۔
میں ان امور اور احکام پر بحث کتاب الاداب میں کر چکا ہوں
یہاں صرف اشارہ کرتا ہوں۔

(۵) ان ظاہری تدابیر کے احکام دینے کے بعد اسی سلسلہ میں جو حکم دیا جو دراصل حصول عفت کیلئے بمنزلہ جان کے ہے چنانچہ فرمایا سورۃ نور
وَتَوْبُوْا اِلٰی اللّٰهِ جَمِیْعًا اِنَّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَخَلَّکُمْ بِهَا فَاخْرَجُوْنَ ۝
اے مومنو! سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو تاکہ تم کا مایاب ہو جاوے۔

قرآن کریم تمام امور میں ظاہری تدابیر اور احکام کو بیان کرتے ہوئے

اصل مقصد سے الگ نہیں ہونے دیتا اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرت رجوع اور اسی سے دعا کے ذریعہ سے استغانت طلب کی جاوے اور یہ تو خاصہ اسلام ہے کہ وہ ہر حسابی امر میں بالاخر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔

(۶) عفت اور پاکدامنی کی راہ میں ایک اور راہ ہے جو اس سلسلہ میں مختلف قسم کی بد عملیاں اور بد کاریاں پیدا کرتا ہے اور وہ ہے رہبانیت اس لئے قرآن کریم اس کی ہدایت نہیں کرتا اس لئے کہ رہبانیت مختلف قسم کی بد کاریوں کی ماں ہے جن کی تفصیل اس جگہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ عرض قرآن کریم رہبانیت سے روکتا ہے۔ اور فرماتا ہے۔

پارہ ۲۷ سورۃ الحدید رکوع ۴ آیت ۲۷

”پھر ہم نے ان انبیاء کے نقش قدم پر اور رسول بھیجے اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور اسے انجیل دی اور اسکی حقیقی پیروی کرنے والوں کے دلوں میں رافت اور رحم پیدا کیا اور رہبانیت انہوں نے خود پیدا کر لی ہم نے رہبانیت کو ان پر لازم نہیں کیا تھا ہاں انہوں نے دنیا پر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اسے اختیار کر لیا مگر وہ اس کی نگہداشت نہ کر سکے۔ پس ہم نے ان لوگوں میں سے جو مومن ہوئے ان کا اجر دیا اور اکثریت ان میں سے فاسقوں کی رہی۔“

قرآن کریم نے اس آیت میں رہبانیت اور اس سے پیدا ہونے والے برے نتائج کو واضح کر دیا جو اس کو اللہ تعالیٰ نے تشریحی نوٹ بدعت قرار دیا۔ حضرت مسیح کی تعلیم میں یہ بات نہ تھی مسیحی تعلیم میں رافت و رحمت

انکساری اور فروتنی کی تعلیم تو تھی اور ان کے حقیقی متبعین میں اس کے آثار بھی پائے جاتے تھے۔ لیکن رہبانیت یعنی تعلقات زن و شوہر سے الگ رہنا خود بخود نہ کر لیا۔

قرآن کریم کسی کی نیت پر حملہ نہیں کرتا۔ اور نہ اسکی اجازت دیتا ہے اس لئے اس نے بتایا کہ بظاہر تو انہوں نے اس کو بھی رضائے الہی کا ایک ذریعہ قرار دیا لیکن نتیجہ ظاہر ہے منہری لالیٹ پر بے شمار کتابیں، شائع ہوئی ہیں اور راہب مردوں اور راہبہ عورتوں کے بیانات انہیں مذکور ہوئے ہیں یہ ایک طبی فطری جذبہ ہے اگر اس کو جائز طریق پر تسکین نہ دی جاوے تو لازماً اس کے نتائج برے ہوں گے اسلئے اسلام نے قرار دیا

لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْاِسْلَامِ

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بدعت کسے کہتے ہیں ہر وہ بدعت | امر یا عمل جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں اور اسے ۲۰۶ کا جزو بنایا جاوے بدعت ہو گا اور ہونا ہی چاہئے۔ اس لئے کہ عمل صالح کی بنیاد اخلاص اور صواب پر ہے۔ اور یہی کتاب و سنت پر عمل کا دوسرا نام ہے میں ان طویل مباحثات میں نہیں جاتا جو علماء اسلام نے دماغی اور ذہنی کاوشوں کے ذریعہ بدعت کی وسعت پر کئے ہیں میں نے ایک مختصر اور صحیح اور آسان راہ عمل متراں کر کے رکھی روشتی میں بتا دی ہے۔ عز من اسلام نے رہبانیت سے منع کیا اور دوسری جگہ فرمایا پارہ ۷ شروع آیت ۲۷

”مومنو! پاکیزہ چیزوں (امور) کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حلال قرار دی ہیں حرام نہ ٹھہراؤ
ہاں حلال پر اس قدر زور نہ دو کہ اس میں حد سے بڑھ جاؤ۔ (غلو کرو)

اس مقام سے پہلے عیسائیوں کے رامپوں وغیرہ کا ذکر کیا تھا مبادا اس سے
کسی کو مغالطہ لگ جاوے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی
حلال اور طیب چیزوں کو عملاً ترک کر کے حرام نہ ٹھہراؤ اور یہ بھی نکرو
کہ اس میں اس قدر غلو کرو کہ اعتدال کا ارتکاب ہو جاوے جس سے
اللہ تعالیٰ نے منع ہی نہیں کیا بلکہ معتدین اللہ تعالیٰ کی محبت سے دو
ہو جاتے ہیں۔ یہ اعلیٰ درجہ کی تعلیم صرف اسلام کا خاصہ ہے۔ نکاح کرنے
کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی سنت قرار دیا اور فرمایا جس نے میری
سنت کو ترک کر کے کوئی دوسری راہ اختیار کی وہ مجھ میں سے نہیں ہے
یہاں تک تو میں نے ان احکام قرآنی کو بیان کیا جو ترک
عفت کا حق حصین شر یا لہٰی کی ذیل میں آتے ہیں قرآن کریم چونکہ اللہ
کی دی ہوئی قوتوں کو جو دراصل اخلاقیات کے چٹے ہیں ضائع نہیں
ہونے دیتا اس لئے وہ بقائے نوع کے سلسلہ میں عفت و عصمت کی
حفاظت کے لئے نکاح کا حکم دیتا ہے

چنانچہ فرمایا سورۃ نور پارہ ۸ ارکوع ۴۴ آیت ۴
نکاح اور اس کے متعلقاً (۱) اور تم میں سے جو مجرّم ہیں ان کے نکاح کر دو اور

تمہارے علماموں اور لونڈیوں میں سے جو صلاحیت رکھتے ہیں ان کے بھی نکاح کر دو
اور اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ اللہ

وسعت دینے والا اور عظیم ہے۔

نوٹ اس آیت میں جس لفظ کا ترجمہ مجرد کیا ہے وہ ایسا ہی ہے اور اس کے معنوں میں عورت اور مرد دونوں شامل ہیں جو مجرد ہوں خواہ بہ حالت بیوہ یا رنڈ وے کے یا ابھی نکاح کیا ہی نہ ہو اس لئے قرآن مجید نے ایسا لفظ استعمال کیا ہے جو عمومیت اور خصوصیت کے دونوں معنوم رکھتا ہے اسے آیت سے یہ بھی ثابت ہے کہ بیوگان کی شادی کرنی چاہئے (۲) قرآن کریم نکاح کو محض جذبات کی سیری کا ذریعہ نکاح کی غرض کیا ہو نہیں بناتا وہ اس ذریعہ سے انسان کی نیتوں کی حفاظت کرتا ہے جو بقاءئے نوع ہی کے لئے نہیں بلکہ اسکی عفت کے جذبات کو نشو و نما دیتی ہیں اسی لئے قرآن کریم نے میاں بی بی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ لباس انسان کی ستر پوشی کرتا ہے گویا نکاح کے ذریعہ میاں بی بی ایک دوسرے کی عریانی کی حفاظت کرتے ہیں اور ہر ایک قسم کے عیب سے جو خلاف تقویٰ و عفت ہو بچا لیتے ہیں اس طرح ہر ایک دوسرے کا لباس قرار دیکر عفت و احسان کی حقیقت کو واضح کیا ہے (تفصیل کیلئے دیکھو میری کتاب الادب - آداب لباس) اس سلسلہ نکاح کے احکام کے ذیل میں تفصیلات تو میری کتاب کتاب النکاح میں ملیں گی جو زیر تالیف ہے۔ میاں تو میں نے عفت و پاکدامنی کے حصن حصین کے سلسلہ میں نکاح کا ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید اس کو اس قدر اہمیت دیتا ہے کہ وہ کسی کو بھی مجرد رہنے کی

اجازت نہیں دیتا غلاموں اور لونڈیوں تک اگر انیں صلاحیت ہو۔ میں حکایت سے مراد ان کا بلوغ لیتا ہوں ان کے بھی نکاح کر دو۔ اور وہ ان لوگوں کو بھی جو مجرد ہوں۔ مگر مالی حالت کمزور ہو نکاح کا حکم دیتا ہے۔ اور نکاح کو من وجہ اللہ کا فضل قرار دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ

اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے غنی کر دے گا

یہ ایک یر حکمت کلام ہے انسان فطرتاً جب اپنی ذمہ داریوں کو محسوس ہے تو اسکی عملی قوتوں میں بیداری آ جاتی ہے بیوی کے آجانے سے ضروریات بڑھیں گی تو محنت بھی زیادہ کرے گا۔ اور یہ فضل ربی کے جذب کا ذریعہ ہو گا۔

اکثر احکام اس سلسلہ میں کتاب الحج اور کتاب البیام میں بھی آچکے ہیں اس لئے میں انکی طرف اشارہ کر دینا کافی سمجھتا ہوں۔

اعراض نکاح میں پہلی چیز تو مستر پوشی کو بتایا پھر سورۃ الروم آیت ۲۱ میں فرمایا "اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے ایک کچھ کہ تمہارے (بقائے نوع) تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کئے تاکہ تم ان سے تسکین حاصل کرو۔ اور تمہارا میں محبت اور رحم کے جذبات کو ابھارا جاوے۔ اس تعلق ازدواج میں ٹکر کرنے والوں کے لئے نجات ہیں۔

اور قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر جہاں نکاح کے متعلق مختلف امور پر ہدایات ہیں انہیں مقدم جس چیز کو کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مقصد حصول تقویٰ ہو چنانچہ سورۃ النساء شروع ہی اس سے کی گئی کہ لوگو! اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرو۔

اور دواجی زندگی اور اس تقویٰ کے حصول کیلئے سلسلہ نکاح ضروری ٹھہرا۔ تاکہ آہ

ہے عورتوں اور مردوں کی جماعت کی تخلیق اور اس سے سوسائٹی کا وجود پیدا ہوتا ہے
 رکھے باہمی تعلقات سے مختلف قسم کے اخلاق اور اعمال کی تربیت ہوتی ہے اور
 طرحی ازدواجی زندگی بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے اور اس کا مقصد تقویٰ اللہ
 رد یا تقویٰ اللہ سے ہی مراد نہیں کہ انسان زبان سے کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا
 ہوں بلکہ یہ لفظ بہت وسیع المعنی ہے اس میں ان تمام ذمہ داریوں اور حقوق
 نگہداشت مقصود ہے جو ایک شخص کے اپنی ذات یا دوسروں سے تعلق رکھتے
 اس سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ مساوات اپنی اور کلمہ در مخلوق کے حقوق
 حفاظت کا ایک آئین اور دستور پیش کرتا ہے۔

تعلق زوجین اور ان کے حقوق یاہمی اور اس تعلق سے پیدا ہونے والے
 کے حقوق و فرائض بجائے خود ایک مستقل کتاب کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق دی
 کتاب النکاح میں اس کے تمام پہلوؤں پر بفضلہ تعالیٰ بحث کروں گا (انشاء اللہ)
 نیز اور اسی کے فضل سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ کتاب اپنے رنگ میں ایک
 تصنیف ہوگی۔ یہاں میں نکاح کے اغراض بیان کر رہا تھا۔ اور میں نے
 یا کہ اصل مقصد تقویٰ اللہ ہے خود قرآن کریم ایک دوسری جگہ اسی سورۃ
 فرماتا ہے پارہ پنجم کے شروع میں کہ ”تم یہ صرف وہ عورتیں حلال ہیں جو تمہارے
 میں ہیں اور اس نکاح کا مقصد شہوت رانی نہیں ہونا چاہئے بلکہ تقویٰ اللہ بدلیوں سے بچنا
 فقط اس موقع پر استعمال کیا گیا ہے وہ ہے مجتنبین غیر مسافحین
 اس کا مقصد حفاظت جذبہ عفت ہو اور کسی جذبہ کے ماتحت نہیں اسکے لئے
 ح ضروری ہے

اس غیر مسافحین کے لفظ نے ان تمام بد معاشیوں اور حرام کاریوں کی جڑ کاٹ دی ہے جو آج مغربی آزادی نے پیدا کر دی ہیں اور اسی غیر مسافحین کے لفظ کے تحت فحش کے تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ تفصیلات اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو کتاب النکاح میں نکھوں گا۔ اور نکاح کے اس پاک مقصد کے اظہار میں ان تمام بدیوں کو بھی حرام کر دیا جو نہ صرف عورت اور مرد کے تعلقات بلا نکاح سے پیدا ہوتی ہیں بلکہ وہ تمام بدیاں جو آج کی تباہ کن تہذیب نے پیدا کر دی ہیں اور حیا مانع ہے کہ میں ان کا ذکر کروں۔ صرف یہ کہتا ہوں کہ قرآن کریم اور اسلام صرف جائز تعلقات میاں بی بی کے سوا کسی صورت سے بھی اجازت نہیں دیتا کہ انسان اس عظیم الشان قوت کو ضائع کرے جو انسان کی تولد کا ذریعہ ہے۔

آخری علاج

قرآن کریم جیسا کہ میں بیان کر آیا ہوں عفت و پاکدامنی کا اعلیٰ سنہ زنا معیار قائم کرتا ہے اور ہر قسم کی بد کاریوں سے بچنے اور باز رہنے کے طریقے خود اس نے تعلیم کئے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص باوجود ان ہدایات کے پھر ارتکاب کرے تو اس کے لئے ایسی عبرت ناک سزا تجویز ہے کہ اگر اس پر حکومتیں عمل کریں تو یہ بدی دنیا سے اگر لوہے کے طور پر نہیں تو قریب قریب معدوم ہو سکتی ہے۔

زانی اور زانیہ کے لئے جو سزا قرآن کریم تجویز کرتا ہے وہ سورۃ نور کے شروع میں بیان کی ہے چنانچہ فرماتا ہے (پارہ ۸ سورۃ نور)

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً
جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ لِّدِينِ اللَّهِ إِن
كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ فَيَسْهَدُ عَذَابُ
طَائِفَةٍ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَالزَّانِي لَا يَكُ مَكَّحٌ إِلَّا زَانِيَةً
أَوْ مُشْرِكَةً ۖ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ
مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد کے متعلق یہ سزا ہے کہ انہیں
سے ہر ایک کو سو کوڑے لگاؤ۔ اور یاد رکھو اس دین کے اصل یعنی (فیصلہ)
کے نفاذ سے تم کو ہر بانی کے جذبات روکیں نہیں اگر تم اور اور یوم آخرہ
پر ایمان رکھتے ہو۔ اور چاہئے کہ سزا کے وقت مومنوں میں ایک جماعت
موجود ہو بلا آیت ۳۲، زانی مرد سوائے زانیہ یا مشرک عورت کو سزا دینے اور عقیقہ
سے نکاح نہ کرے۔ ایسا ہی زانیہ عورت زانی یا مشرک مرد کو انہی سے نکاح
نہ کرے۔ اور مومنوں کے لئے یہ تعلق ایسی عورت یا مرد سے حرام کیا گیا ہے
زنا کے ارتکاب کی اس کڑی سزا کے بیان سے بھی مقصد یہی ہے کہ
زنا مرد اور عورتیں اس بد فعلی سے بچیں اس لئے کہ یہ ایک ایسی بدی ہے
اس سے دنیا کا امن دور ہو جاتا ہے۔ حقوق وراثت متاثر ہوتے ہیں
مختلف قسم کی بدیا پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور یاد رکھو کہ زنا کے لفظ میں
ہر قسم کی بدکاریاں داخل ہیں جو منکوحہ مرد و عورت کے صحیح اور جائز
نہ کے سوا ہوں۔ خواہ وہ مردوں سے متعلق ہوں یا جانوروں سے یا دوسرے

ذرا ایچہ سے ان خواہشات کو پورا کیا اور

اس طرح پر فغان کریم اس اخلاقی کمال عفت یا احسان کے متعلق ہدایات دیتا ہے اور اسی لئے اس کا نام احسان رکھا کہ یہ ان تمام بدیوں اور ان کے برے نتائج سے محفوظ کر دیتا ہے جو بدکاری سے پیدا ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ سب کو اس آفت سے محفوظ رکھے

میری آئندہ

تالیفات کا پروگرام

اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی اور صحت و توانائی کی نعمت سے نوازا اور میرے علم و فہم میں برکت دی تو آئندہ مندرجہ ذیل کتابوں کی اشاعت کا عزم ہے۔

(۱) احکام القرآن حصہ دوم (۲) تاریخ القرآن (۳) حیات احمد کی تیسری جلد (۴) رحمۃ للعالمین جلد دوم
انکے علاوہ تصوف پر بھی ایک کتاب زیر غور ہے اور قرآن مجید کے پانچ پاروں کی تفسیر جو ترجمۃ القرآن کے سلسلہ میں تاکہ آخر کے سولہ پارے مکمل ہو جائیں ان کے علاوہ ایک بہت بڑا عزم ہے اسکی توفیق ملے تو میرے جاننے والوں کو حیرت ہوگی کہ اس مشقت خاک نے کیا کرشمہ دکھادیا اسکے لئے طالب دعا ہوں میری امیدوں کا سہارا اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے تاکہ جو کچھ میرا اسی کے فضل سے ہوا اور آئندہ بھی اسی کے فضل سے ہوگا۔ اور سچ یہی ہے۔

واللہ المستعان وعلیہم التکلیل

خاکستار۔ عرفانی البکیر سکندر آباد